

اَللّٰهُمَّ اَكْمَلْ لَكَ دِيْنَكَ وَ اَكْمَلْ لِيْ دِيْنِيْ وَ اَكْمَلْ لِمِلَّةِ الْاِسْلَامِ دِيْنًا

دین کامل

بیعہ نبوی

مذہب اسلام کی حقیقت اور اس کے علمی و عملی اصولوں کے متعلق جامع اور مکمل کتاب

جلد اول

جس میں مذہب کی تعریف اور ضرورت اور اس کے فطری ہونے کے دلائل اور
فطری مذہب کی شناخت کے معیار اور فطری اسلام، عقلی اسلام۔ الہامی اسلام
اور ان کے اصول اور اختلاف مذاہب کے اسباب درج ہیں

تصنیف

مفتی سید عبد القیوم

ناشران

تاج کمپنی لمیٹڈ ریلوے روڈ۔ لاہور

قیمت ۴۰

دین کامل پر شاہیر کی رائیں

اگرچہ دین کامل کی پہلی جلد بلند پایہ تصنیف ہونے کی وجہ سے اور اس کے خاص مصنف اپنی خدا داد علمی قابلیت اور ادبی فضیلت کے باعث کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ اس کتاب کے پہلی مرتبہ شائع ہونے پر ہندوستان کے مشہور اہل علم و فضل نے اس کی بہت تعریف کی اور اس پر مفید تبصرے کئے اس لئے ان میں سے بعض اہل علم اور اخبارات و جرائد کی آراء کا خلاصہ ذیل میں م جمع کیا جاتا ہے جس سے پتہ چلے گا کہ اس کتاب کے قابل قدر و مفید ترین تصنیف ہونے کا پتہ لگے گا۔

علامہ سر محمد اقبال کی رائے [دین کامل کی پہلی جلد کا میں نے فوراً مطالعہ کیا۔ کتاب نہایت اہم اور مفید مطالب پر حاوی ہے مصنف کا طرز بیان ٹھہرا ہے اور مطالب کی ترتیب بھی نہایت عمدہ اور منطقیانہ ہے مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کی اشاعت بہت نتیجہ خیز ہوگی۔ غالباً آئندہ جلدوں میں مفتی صاحب قرآن کی ان آیات پر مفصل بحث کریں گے جن کا تعلق شریعت سے ہے مثلاً وصیت میراث وغیرہ میں اس بحث کو دیکھنے کے لئے بیتاب ہوں خدا کرے انکی باقی جلدیں جلد شائع ہوں۔ محمد اقبال لاہور۔ ۱۶ فروری ۱۹۲۶ء

علامہ عبداللہ یوسف علی کی رائے [دین کامل کی تصنیف مذہبی خیالات کو معقول پیرائے میں بیان کرنے کی قابل قدر کوشش ہے اور اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام نہ صرف عقل و فطرت کے مطابق ہے بلکہ ارتقاء حیات کی تکمیل کے لئے بھی ضروری ہے۔

یکم اپریل ۱۹۲۶ء پرنسپل اسلامیہ کالج لاہور

ایک حق پسند ہندو لیڈر کی رائے۔ رائے زادہ بنسراج صاحب جو کانگریس کے مشہور رکن ہیں اور بیرونی چھوڑ پبلک کے کام میں حصہ لیتے رہتے ہیں اور اب لجنہ سلیٹو اسمبلی کے ممبر ہیں انہوں نے دین کامل کی پہلی جلد کو غور کے ساتھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسکا جو اثر انکے دل پر ہوا وہ اسکا اظہار الفاظ ذیل میں کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ”یہ صاحب عربی کے مشہور فاضل ہیں مصنف نے اسلام کی حقیقت کو ہر جلدوں میں چھاپنے کا ارادہ کیا ہے پہلی جلد چھپ گئی ہے مجھے مصنف کا طریق تحریر نہایت پسند آیا ہے اور سلیس ہے باوجود مذہبی کتاب ہونے کے دوسرے مذاہب پر کوئی حملہ یا سخت کلامی نہیں کی گئی۔ مذہب آزاری کی گئی۔ مولانا نے ایک نہایت اعلیٰ

شان قائم کی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہندو مذہب کے اہل قلم بھی اس قابل تقلید شان کی پیروی کریں ہندوستان میں خاص کر اس قسم کی کتابوں کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہندو مسلمان ایک دوسرے مذہب کے متعلق بلا تکلف واقفیت حاصل کر سکیں اس کتاب کے پڑھنے سے جو اسلام کہ میں سمجھا ہوا تھا معلوم ہوا کہ وہ بالکل غلط تھا جہاں مسلمان بھائی اس کتاب کو دل سے پڑھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ ہندو بھائی بھی ضرور اسے شوق سے دیکھیں گے۔

مسلم اوٹ لک کی رائے۔ دین کمال کی پہلی جلد عمدہ کتاب ہے اسکا انداز بیان نہایت قابل تعریف ہے اس میں مندرجہ ذیل سوالات پر بحث کی گئی ہے۔

۱۔ کیا مذہب کو ماننا ضروری ہے اور انسان فطرت میں داخل ہے۔

۲۔ اگر ایسا ہے تو مکمل مذہب کو نسا ہے۔

فاضل مصنف نے ثابت کیا ہے کہ مذہب انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور انسانی زندگی خواہ بہتانی درجہ پر ترقی کر جائے مذہب ہاں بھی موجود ہوگا اور ہل مذہب ایک بے گو عبادت کے طریقے اور شریعتیں مختلف ہیں اور ایک ہی پیغام مختلف زمانوں میں لوگوں کو پہنچا یا گیا جس طرح خدا ایک ہے ایسا ہی اسکا پیغام اور مذہب بھی ایک ہے اور وہ اسلام ہے جو اسوقت سے چلا آتا ہے جب تک انسان ہے ابراہیم مولیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور سب پیغمبر اسی مذہب کی ہدایت و اشاعت کرتے رہے ہیں اور پیغام نوع انسانی کیلئے امن کا پیام تھا۔

مسلم اوٹ لک لاہور۔ ۱۶ مارچ ۱۹۲۶ء

جریدہ وکیل کی رائے۔ وکیل امرتسر نے اپنی اشاعت ۲۴ مارچ ۱۹۲۶ء ایک جدید الطبع کتاب دین کمال کے عنوان سے لیڈر لکھا۔ جس میں اس کتاب پر مفصل تبصرہ کیا اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

”ہمارے محترم مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب وکیل جالندھر نے جبکا علمی تبحر ہماری تعریف سے مستغنی ہے دین کمال کے نام سے ایک مبسوط کتاب تصنیف کی ہے جو مولانا کی اپنی تصنیف کے مطابق آٹھ جلدوں میں تمام ہوئی ہے اور آٹھوں حصے مکمل چل چکے ہیں۔ پہلی جلد اسوقت ہمارے پیش نظر ہے دین کمال کے فاضل مصنف نے اپنی اس محنت والا تصنیف کی جلد اول کے دیباچے میں خصوصاً صدمہ کا ذکر کیا ہے دین کمال کے محترم مصنف نے فی الواقع ایک ایسی کتاب پیش کی ہے جسکی درجہ حاضر میں سخت ضرورت تھی اسوقت اسلام کی سچی اور صحیح تصویر دکھانی جتنی سچی کجائے تھوڑی سی ہے ہمارے اہل قلم کا متہم ترین فرض ہے کہ وہ اس قسم کی تصانیف بکثرت شائع کریں جو دین فطرت کو اسکی اصل شکل میں دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دین کمال کی تصنیف بھی اسی رنگ کی ایک مبارک کوشش ہے جسکے لئے ہم فاضل مصنف کو مبارکباد دیتے ہیں۔ باطنی اور حسی معاش کے علاوہ کتاب کی ظاہری صورت بھی دیدہ زیب ہے

معارف کی رائے مجلس دارالمصنفین اعظم گڑھ کے مشہور ماہوار علمی سالہ معارف کی اشاعت ۱۹۲۶ء میں دین کاٹل پر فصل رائے لکھی اسکا مختصر حسب ذیل ہے :- اسلام کی حقانیت پر ہرزادہ میں کتابیں لکھی ہیں چونکہ ہرزادہ کا اسلوب بیان اور طریق اداجہلگانہ ہوتا ہے اسلئے آجکل خاص طور پر یہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہم اپنے پرانے علم کلام کو نئے حالات کے مطابق بنا کر پیش کریں مفتی سید عبدالقیوم نے یہ کام مکمل کر لیا ہے اس کی طرف نہایت مفید قدم اٹھایا ہے اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ اسلام دینی فطرت ہے اسکو آٹھ جلدوں میں پھیل کر بیان کیا گیا ہے سترت چارے سامنے پہلی جلد ہے اس میں دوسری سات جلدوں کے متعلق بتایا گیا ہے ان میں توحید معاد - رسالت - امام فرشتے برکام خلائی اور اصول عبادت سے بحث ہوگی پھر ثابت کیا جائیگا کہ اسلام کے اصول علم عقل اور فطرت کے موافق ہیں - اسلام کوئی خونریز مذہب نہیں بلکہ وہ صرف میل ملاپ اور صلح و آشتی کا مذہب ہے اس کتاب کا طریق بیان بطرزا و اسلوب استلال بالکل جدید ہے - معارف نمبر چودہ - صفحہ ۱۱

جامعہ ملیہ اسلامیہ کی رائے - یہ ماہوار علمی رسالہ دینی سے متعلق ہوتا ہے اسکی اشاعت ۱۹۲۷ء میں مذکور ہے مفتی سید عبدالقیوم صاحب ذکیل جالندھر پنجاب نے مذہب اسلام کی حقیقت اور اسکے علمی و عقلی اصولوں کے متعلق یہ کتاب آٹھ جلدوں میں لکھی ہے جسکی پہلی جلد شائع ہو کر ۱۹۲۷ء میں بطور تفتید وصول ہوئی ہے اس میں مذہب کی تعریف اسکی ضرورت اسکے فطری جوہر کے دلائل پر فطری و طبیعی کی شناخت اور فطری عقل اور الہامی اسلام کے اصول مبطل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں - اندازہ بیان نہایت معقول اور زبان عمدہ ہے ہرکو تعجب ہوتا ہے کہ نفائس القصص والے ہمارے دوست مولوی فتح محمد خان صاحب کے شمار میں اس قسم کی اچھی اردو لکھنے والے لوگ بھی ہیں +

زمیندار کی رائے - جریدہ زمیندار لاہور نے اپنی اشاعت ۴۸ اپریل ۱۹۲۷ء کے شروع میں اس کتاب پر حسب ذیل رائے لکھی :- قارئین کو یاد ہو گا کوئی ڈیڑھ دو ماہ پیشتر ہم نے زمیندار کے صفحہ اول پر بخان شائع کیا تھا جس میں مفتی سید عبدالقیوم صاحب ذکیل جالندھر کی ایک تصنیف دین کاٹل سے تاریخین کا تعارف کرا یا گیا تھا اس کتاب کی پہلی جلد شائع ہو کر بغرض انتقاد ہمیں موصول ہوئی ہے اس میں قارئین صنعت نے مذہب کی ضرورت فطرت انسانی سے اس کا تعلق فلسفہ فیمیر فطری مذہب کی شناخت کے معیار بہت انبیاء کا مقصد - اختلاف مذاہب کے اسباب اور عالم اصول اسلامی پر عالمانہ بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ عقل فطری اور الہامی اعتبار سے اسلام ہی بہترین مذہب ہے فاضل مصنف نے بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء و کرام اسلام ہی کے پیرو تھے اور ان پر ایمان لانے مسلم ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا مذہب بلکہ کتب سابقہ کی تصدیق اور مذاہب ماضیہ کی تائید کیلئے تشریف لائے تھے کتاب کی آئندہ سات جلدوں میں یہ بیان کیا جائیگا کہ قرآن شریف کے نزول اور رسول خدا کی مشیت کا مقصد کیا تھا اور کون دلائل کے توسط محمد رسول اللہ کا اسلام مکمل ترین اسلام ہے مصنف کا انداز

انڈیا تحریک نہایت دلنشین اور سنجیدہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تصنیف سے فائدہ پہنچے گا۔
سیاست کی رائے اخبار سیاست لاہور نے ۵ مارچ ۱۹۲۶ء کی اشاعت میں اس کتاب پر حسب ذیل تنقید کی :-
 ”دین کامل“ یہ مذہب اسلام کی حقیقت اور اسکے علمی اور عملی اصولوں کے متعلق ایک مکمل کتاب ہے اسکی آٹھ جلدیں ہیں جلد اول اسوقت
 ہمارے سامنے ہے اس جلد میں مذہب کی تعریف اور ضرورت اور اسکے فطری ہونیکے دلائل اور فطری مذہب کی شناخت کے معیار اور
 فطری اسلام عقل اسلام - الہامی اسلام اور انکے اصول اور اختلاف مذاہب کے اسباب درج ہیں یہ کتاب مفتی سید عبدالقیوم صاحب
 دہلی جلد صہ پنجاب کی ترسیل ساجت اور غور و فکر اور تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اس کتاب میں مضمون اور ہر مسئلہ کو قرآن حکیم اور
 عقل و فطرت کے مطابق بیان کیا ہے مزید تاکید کیلئے احادیث نبویہ اور اکابر سلف کے اقوال اور ابھور سند ذکر کئے ہیں
 یہ کتاب نئی روشنی کے تعلیم یافتہ صحاب کیلئے مشعل ہدایت ہے ہر مذہب کا آدمی اس کتاب سے مستفید ہو سکتا ہے۔ یہ
 کتاب تصنیف کر کے مفتی صاحب نے ایک بڑی اسلامی خدمت انجام دی ہے اور مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے جسکے لئے
 ہر مسلمان کو مفتی صاحب شکر یہ ادا کرنا چاہیئے اور اس کتاب کو پڑھ کر اسلام کی حقیقت معلوم کرنی چاہیئے آپ نے اس کتاب میں
 یہ دلائل قاطع ثابت کیا ہے کہ اسلام جاہلانہ اور سفاکانہ مذہب نہیں بلکہ وہ قوم اور مذاہب عالم ہی صلح و آشتی پیدا کرنے کی
 تعلیم دیتا ہے اور وہ ابدی اور ناقابل زوال مذہب ہے ظاہر کیلئے۔

اخلافت شمس الاولیٰ و شمسنا ایداً علی افق العلم لا تقرب

المحدیث کی رائے مولانا ابوالوفاء انار اللہ صاحب المحدثات سر کی اشاعت ۵ مارچ ۱۹۲۶ء میں لکھتے ہیں
 ”دین کامل۔ اس کتاب میں عقلی دلیل سے مذہب کی ضرورت - عقلی وجوہات سے اسلام کے فطری مذہب ہونیکا
 ثبوت اسلام کی باقی مذاہب کے مقابلہ میں ترجیح کے دلائل درج ہیں“

منبر دکن کی رائے - مدراس کے مشہور اخبار منبر دکن کی اشاعت ۱۴ اپریل ۱۹۲۶ء میں دین کامل
 کے عنوان میں لکھا ہے۔ عنوان بالا بے نظیر کتاب مصنفہ مولوی مفتی سید عبدالقیوم صاحب دہلی جلد صہ
 پنجاب ہمارے دفتر میں موصول ہوئی ہے۔ جدید فلسفیانہ طریق پر اس میں اسلام کی صداقت
 حقانیت معقولیت کے ساتھ ثابت کی گئی جو انگریزی تعلیم یافتہ افراد دینی علوم کم واقف ہیں اور
 جو غلط فہمی مذہب سے متنفر اور متشکک ہو رہے ہیں انکے اصلاح کیلئے یہ کتاب از حد مفید
 اور کارآمد ہے۔

عنایت اللہ منظم
 تاج کمپنی لمیٹڈ - لاہور

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶	دوسری دلیل	۱	مذہب
۱۶	عقائد اشیاء کے جائز و ناجائز ہونے	۳	مذہب کی تعریف
۱۶	کامیاب	۳	قدیم زمانے کا مذہب
۱۹	تیسری دلیل	۳	قرآن شریف میں مذہب کی تعریف
۲۰	چوتھی دلیل	۳	قرآنی پر مذہب کا مدار نہیں
۲۰	مذہب کے یقینی علم پر مبنی ہونے کے متعلق	۴	مذہب کے معنی
۲۰	امام غزالیؒ کی رائے	۴	مختل و دروہانی اور لاک
۲۱	مذہب معجزات پر مبنی نہیں	۵	مذہب کی مکمل تعریف
۲۲	پانچویں دلیل	۵	امام غزالیؒ کے نزدیک مذہب پیغمبر معجزہ
۲۳	کائنات کے امتحان کا پہلا موقع	۵	کی تعریف
۲۳	نور ایمان کی بنا پر گناہ سے بچنے کی	۶	مذہب کی ضرورت
۲۳	مثالیں	۷	مذہب روحانی طب ہے
۲۶	کائنات کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب	۸	مذہب کے روحانی طب ہونے پر امام
۲۶	کی رائے	۸	غزالیؒ کی رائے
۲۶	ضمیمہ اور برہان میں فرق	۱۰	شریعت - طریقت - حقیقت کی تعریفیں
۲۷	کائنات کے امتحان کا دوسرا موقع	۱۰	مذہب کی ضرورت کے متعلق شاہ ولی اللہ
۲۷	تجذیب کی شہادت	۱۲	صاحب کی رائے
۲۸	صحیح کائنات کی شناخت کا اصول	۱۳	مذہب کے پانچ فائدے
۲۸	کائنات کے متعلق مولانا رومؒ کی	۱۵	مذہب اور فطرت انسانی
۲۹	رائے	۱۵	پہلی دلیل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴	رسول خدا کے ماں باپ ناجی تھے.....	۳۰	فطری مذہب اور اسکی شناخت کے آٹھ معیار
۴۵	زمانہ جاہلیت کے تین مشہور توحید پرست	۳۳	پہلا معیار.....
۴۵	زمانہ جاہلیت کا پہلا شخص جس نے جزا و سزا کا اعتراف کیا.....	۳۳	اسلام اور فطرت انسانی.....
۴۵	دیدین عمرو کے مختصر حالات اور اشعار.....	۳۶	دوسرا معیار.....
۴۷	عرب میں بُت پرستی کا پہلا موجد.....	۳۶	اسلام اور انسانی زندگی کے چار دور.....
۴۷	چوتھی دلیل.....	۳۷	انسان کامل کی تعریف.....
۴۷	ابراہیمؑ کا توحید باری کے متعلق عقل کی بنا پر استدلال.....	۳۸	فطری اسلام اور انسانی زندگی کا پہلا دور
۴۸	پانچویں دلیل.....	۳۹	توحید اور فطرت.....
۴۸	توحید انبیاء کی مشترک تعلیم تھی.....	۳۹	پہلی دلیل.....
۴۹	متحجس توحید کے ناجی ہونے کے متعلق جاہظ اور غبری کی رائے.....	۳۹	ہر شخص خدا کو واحد ماننے کیلئے مکلف ہے.....
۴۹	اقرار توحید کے فطری ہونے کے منطق امام غزالی رحم کی رائے.....	۴۱	توحید کا قائل ناجی ہے.....
۵۰	اسلام کے صلی معنی.....	۴۲	قائل توحید کے ناجی ہونے پر علماء اسلام کی مختلف رائیں.....
۵۲	اسلام کے تین لغوی معنی.....	۴۲	آام ابو عینیہ رحم کی رائے.....
	عقلی اسلام اور انسانی زندگی کا دوسرا دور	۴۳	وہ حدیثیں جن میں قائل توحید کو ناجی بیان کیا گیا ہے.....
۶۰	عقلی اسلام کے وسیلہ بدی اصول.....	۴۳	دوسری دلیل.....
۶۳	ابوہلہ اور قاضی معزلی کے نزدیک عقلی اسلام کی دلیل.....	۴۳	بہت پرستی انسان کا ابتدائی طریق نہیں تیسری دلیل.....
۶۳	الہامی اسلام اور انسانی زندگی کا تیسرا دور	۴۴	زمانہ فطرت کے توحید پرست

۶۹	انبیاء کرام کا متحد مذہب	۱۰۳	پچھلا اصول - زنا کی ممانعت
۶۹	انبیاء سابقین اور ان کی امتیں مسلم تھیں	۱۰۴	سناؤں اصول - چوری کی ممانعت
۶۹	انبیاء سابقین کا اسلام	۱۰۵	آنکھوں اصول - جھوٹی گواہی کی ممانعت
۷۴	اصول مذاہب کے اتحاد پر شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے	۱۰۵	تواں اصول - ہمسایہ کے حقوق کی حفاظت
۷۴	رسول خدا صلعم انبیاء سابقین کے ہم مذہب تھے	۱۰۶	دسواں اصول - سچائی کی تاکید
۷۶	اتحاد مذاہب پر مولانا روم رحمہ کی رائے	۱۰۷	گیارہواں اصول - عام لوگوں سے حسن سلوک
۷۹	اختلاف مذاہب کے فروعی حصہ میں ہے	۱۰۷	بارہواں اصول - عدل انصاف کی تاکید
۸۰	وہ قرآنی آیتیں جن میں شریعتوں کے اختلاف کا ذکر ہے	۱۰۸	تیرہواں اصول - جہالت سے احتراز
۸۴	ابن رشد کی تطبیق	۱۰۸	چودھواں اصول - یہودہ یا توں سے اجتناب
۸۸	دین جیفی	۱۰۸	اسلام کے اصولی اور فروعی حصوں کے متعلق
۹۲	اختلاف مذاہب کے اسباب	۱۰۸	اہم راز کی روش کی رائے
۹۲	پہلا سبب - علماء کی نفسانیت	۱۰۹	شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک فطری
۹۳	دوسرا سبب - قومی رواجات میں اختلاف	۱۰۹	مذہب کے اصول
۹۵	تیسرا سبب - غیر مذہبی مسائل کا احکام	۱۱۰	کیا انسان کا ابتدائی مذہب الہامی تھا؟
۹۵	چوتھا سبب - قومی ازمیں اختلاف	۱۱۱	انسانی قوائے کی تدریجی ترقی اور شخصی
۹۶	جنی اسرائیل میں اونٹ کی حرمت کا سبب	۱۱۱	زندگی کے چار زمانے
	الہامی اسلام کے چودہ	۱۱۵	اجتماعی زندگی کے چار دور اور ان کا مذہب
	آیدی اصول	۱۱۷	ایمان کے مختلف بیج
۱۰۰	پہلا اصول - شرک سے احتراز		مکمل اسلام اور انسانی
۱۰۱	دوسرا اصول - مخلوق پرستی کی ممانعت	۱۲۳	زندگی کا چوتھا دور
۱۰۲	تیسرا اصول - قسم کھانے سے احتراز	۱۲۴	مکمل مذہب کی سات خصوصیتیں
۱۰۳	چوتھا اصول - ماں باپ کی تعظیم		
۱۰۳	پانچواں اصول - قتل ناحق کی ممانعت		

اظہار حق

ہر شخص فطری طور پر بے تعصب اور حق پسند پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن بعد میں خارجی اثرات بعض افراد کے سادہ فرائی دلوں کو بے جا مذہبی تعصب اور باطل پرستی کا ایسا غمگین بنا دیتے ہیں کہ وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے۔ ان کو اپنے مسئلہ آباہی مذہب کے نقائص و رویہ مذہب کی خوبیاں معلوم نہیں ہوتیں۔ وہ لوگ مبارک ہیں۔ جو تعصب سے پاک ہیں۔ اور حق اور دانائی کی بات کو جس جگہ دیکھتے اور سنتے ہیں اُس کے قبول کرنے میں کچھ تامل نہیں کرتے۔ غریکے مشہور اور کامل روحانی حکیم (آنحضرت صلعم) نے کیسا سچ فرمایا۔

الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ الحکیم فحیث وجدھا فہو احق بہا۔

کہ دانائی کی بات دانا شخص کی گم شدہ چیز ہے۔ پس جس جگہ وہ اسے پائے۔ وہ اس کے حاصل کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ)

حق پسند اشخاص کی طبیعتوں میں قدرتی خاصہ پایا جاتا ہے۔ کہ وہ جہل امر کو حق اور واقعی جانتے ہیں۔ اس سے اپنا نفع کو مطلع کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ نفع انسانی کی اہم قیمت ہے۔ اسی اصول کے مطابق میں نے مذہبی امور کے متعلق جو کچھ غور و خوض کیا۔ اور مذہب کے اصلی حقائق اور اس کے باطل اور غلط مسائل میں جو کچھ فرق معلوم کیا۔ اس سے اپنے نوعی بھائیوں کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تاکہ وہ ان مفید معلومات کے جن کے دریافت کرنے میں مجھے بڑی کدو کاوش کرنی پڑی ہے۔ آسانی کے ساتھ مستفید

ہو سکیں۔ اگرچہ مجھے عربی علوم کے پڑھنے پڑانے کے بعد مناش کی ضرورت نے وکالت کے پیشہ کی جانب توجہ دلائی۔ چنانچہ مدت سے وکالت کے کام میں مصروف ہوں۔ لیکن مذہبی امور کے متعلق غور و فکر کرنے کا شوق شروع ہی سے پیدا ہو گیا تھا۔ اس لئے جب کبھی ظاہری مشاغل سے فراغت ہوتی تھی۔ شوق مذکور غالب آتا تھا۔ اور سوالات ذیل کا دل میں اعادہ ہوتا رہتا تھا۔

- ۱۔ ہم کیا چیز ہیں؟
- ۲۔ کائنات عالم کا ظہور کس طرح اور کیوں ہوا؟
- ۳۔ وہ کونسی قوت اعظم ہے جس پر تمام نظام عالم کا قیام اور ہر موجودہ شے کی زندگی کا مدار؟
- ۴۔ موجودہ زندگی بسر کرنے کا بہترین اور مفید طریقہ کونسا ہے؟
- ۵۔ موت کے بعد کیا واقعات اور حالات پیش آئیں گے؟
- ۶۔ موجودہ مذاہب عالم میں سے انسان کا قدرتی اور فطری اور مکمل مذہب کونسا ہے جو اسے اختیار کرنا چاہیئے؟

غرض اس قسم کے خیالات اور سوالات دل میں پیدا ہوتے تھے اور ان کا حل عقل و فطرت کے اصولوں اور مذہب کے صحیح قاعدوں کے مطابق تلاش کیا جاتا تھا۔ مسلسل تیس برس کے قریب مسائل مذکور کے متعلق غور و فکر کا سلسلہ جاری رہا۔ اب دو برس ہوئے ہیں۔ کہ بعض اہل ذوق نے تحقیقات مذکور کے علمی نتائج کو کتاب کی شکل میں قلمبند کرنے کی تحریک کی۔ اس پر ان کو لکھنا شروع کیا گیا۔ تو معلوم ہوا۔ کہ ان مضامین کا بڑا حصہ آٹھ جلدوں میں ختم ہوگا۔ مقام شکر ہے۔ کہ ان آٹھ جلدوں کے مسودے لکھے جا چکے ہیں اور ان کے مجموعہ کا نام دین کامل رکھا گیا ہے۔

اس کتاب کی بڑی خصوصیتیں یہ ہیں۔

- ۱۔ اس میں ہر مضمون اور ہر مسئلہ کو قرآن حکیم اور عقل و فطرت کے مطابق بیان کیا گیا

ہے۔ اور مزید تائید کے لئے احادیث نبویہ اور اکابر سلف کے اقوال و اقراء بطور سند ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ اگرچہ اس سے طوالت پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ کہ ہم نے موجودہ زمانہ کے نئے خیالات سے متاثر ہو کر اسلام کے اصول و مسائل کی نئی تعبیر کی ہے۔
 (۲) اس کتاب میں کسی مذہب سے اس طرح تنخاطب نہیں کیا گیا جس سے اس پر حملہ یا اعتراض مستمرد ہو۔ بلکہ اس میں انسان کے کامل فطری مذہب اسلام کی اصلی تعلیم کو جو قرآن شریف میں مذکور ہے واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اور اسلام کے روشن چہرہ پر جو سیاہ پردے اُس کے نادان دوستوں یا مخالفوں نے ڈال رکھتے تھے۔ اُٹھا دیئے گئے ہیں۔

(۳) اُمید قوی ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر اسلام سے نفرت کرنے والے اصحاب بھی اس کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ اور ان کو اس کے کسی اصول کے متعلق حرف گیری کا موقع نہ ملے گا۔ البتہ تعصب اور حسد ناقابل علاج مرض ہے۔

(۴) اسلام کے ہر ایک مستقل اصول پر ایک مستقل جلد لکھی گئی ہے۔ اور اس جلد میں اصول مذکور کے متعلق تمام ضروری مسائل تاہمکان مکمل طور پر بیان کر دیئے گئے ہیں۔
 آٹھ جلدوں میں مفصلہ ذیل مضامین مذکور ہیں :-

پہلی جلد میں مذہب کی تعریف، مذہب کی ضرورت، فطری مذہب کی شناخت کے اٹھ معیار اور فطری۔ عقلی۔ الہامی۔ اسلام کی تفصیل درج ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام انسان کا پیدا شدہ مذہب ہے۔ اور ہر شخص اس کے اصول اعظم کو فطری طور پر صحیح ماننے کے لئے تیار ہے۔ اور اس جلد میں اختلاف مذہب کے اسباب پر بھی بحث کی گئی ہے۔

دوسری جلد میں توحید باری کی تکمیل کا ذکر ہے اور اس اعتراض کا مکمل جواب دیا گیا ہے۔ کہ جب توحید کا عقیدہ پہلے موجود تھا۔ تو قرآن شریف کے نزول اور رسول خدا صلعم کی بعثت کی کیا ضرورت تھی۔ قرآن حکیم نے اس اصول کی کیا تکمیل کی :-

تیسری جلد میں اصول معاد اور جزا و سزا کا تفصیلی ذکر ہے۔ اور اس میں جزا و سزا کے اصلی، صحیح، معقول اور فطری طریق کے متعلق مفصل بحث کی گئی ہے۔
چوتھی جلد میں رسالت۔ فرشتوں الہامی کتابوں کی تصدیق و تائید اور ان کی اصلی حقیقت کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔

پانچویں جلد میں مذکور ہے۔ کہ جب تمام قومیں اچھے اور بُرے اخلاق سے واقف تھیں اور علماء اس کے متعلق مفید معلومات کا ذخیرہ لوگوں کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ تو قرآن شریف نے اخلاق کی تعلیم میں کیا اضافہ کیا۔ اور اخلاقی مسائل کی کیس تکمیل کی۔

چھٹی جلد میں اسلامی عبادات کی فلاسفی اور ان کے اخلاقی اغراض اور روحانی فوائد کی تفصیل مذکور ہے۔

ساتھویں جلد میں بتایا ہے کہ اسلام علم و عقل اور قوانین فطرت کے مطابق ہے۔ آٹھویں جلد میں ان اسباب کا مفصل ذکر ہے۔ جن کی وجہ سے اسلام کو علم و عقل اور قوانین فطرت کے مخالف سمجھا جاتا ہے۔ نیز اس میں یہ بھی مذکور ہے۔ کہ اسلام جابرانہ اور سفاکانہ مذہب نہیں۔ بلکہ وہ اقوام و مذاہب عالم میں آشتی و صلح پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور وہ صلح کل ابدی اور ناقابلِ زوال مذہب ہے۔

اَفَلَتِ شُمُوسُ الْاَوَّلٰیْنَ وَشَمْسُنَا

اَبَدًا عَلٰی اَفْقِ الْعٰلَمِ لَا تَغْرِبُ

۲۵۱۹۳
الحمد لله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مذہب

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَاسْلَامِ فِطْرَةَ لِلْاِنَامِ وَارْسَلَ رَسُولًا فِي كُلِّ اُمَّةٍ مِنْ
الْاِئِمَّةِ الْعِظَامِ وَالصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْكَوَالِمِ
اَیُّہم کو یورپ کے مادیین (میٹریلیٹ) اور دہریہ اور مشرق کے نو تعلیم یافتہ اصحاب
مذہب کو خفارت آمیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اُسے علمی و عقلی ترقی اور اخلاقی و
تہذیبی بہبود کا بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ محض یہ ہے۔ کہ ان لوگوں نے
انسان کے فطری مذہب کی اصلی ماہیت دریافت نہیں کی۔ اور اس مذہب کے علماء نے
اس کی اصلی شکل کو ایسا تبدیل کر دیا۔ کہ اب وہ مافی اور صحت کے ساتھ پہچانی نہیں جا
سکتی۔ ظاہری علماء نے ہر قسم کے غلط مسائل اور غیر متعلق مادی علوم اور دنیاوی فنون کو
مذہب میں شامل کر دیا۔ اور پھر غلط مسائل کی صداقت پر اس حد تک اصرار کیا۔ کہ زمانہ گذشتہ
میں اگر کوئی شخص ان علماء کے کسی مفروضہ مذہبی مسئلہ کی مخالفت کرتا تو اُس کو فوراً تحریہ
دار پر چڑھا دیا جاتا۔ یا زندہ آگ میں جلا دیا جاتا تھا۔ اور کبھی ایک لمحہ کے لئے اس امر پر غور
نہیں کیا جاتا تھا۔ کہ درحقیقت وہ مسئلہ جس کی حمایت کے لئے ہزاروں بے گناہ بند بھگت
خدا کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ مذہب کی ماہیت میں داخل ہے یا نہیں ماطلاً مذہب

کے اس تشدد اور بے جا حیمت نے نہ صرف مشرق کے اہل علم و عقل کو مختلف طرح کے مضامین میں مبتلا کیا۔ بلکہ مغرب بھی اس زہریلے اثر سے نہ بچ سکا۔ چنانچہ پندرہویں صدی مسیحی کے قریب کسی لاکھ اہل علم کو یورپ میں مذہبی اختلاف کی وجہ سے آگ میں جلایا گیا۔ اس زمانہ میں سائنس کے ایجادات اور علمی حقائق کے انکشافات گناہ خیال کئے جاتے تھے۔ اور لاگر۔ بیکن کو انگلستان میں اور فاسٹ کو جرمن میں صرف اس لئے شیعین سمجھا جاتا تھا۔ کہ وہ علمی ایجادات کے موجد تھے۔

موجودہ زمانہ میں بھی علماء نے جن مسائل کو غلطی سے مذہبی رنگ دے رکھا ہے اگر کوئی شخص ان کی مخالفت کرے یا مذہبی مسائل کی اصلی حقیقت ظاہر کر دے۔ تو اس کی تکفیر و تفسیق اور سوسائٹی سے علیحدگی لازمی سمجھی جاتی ہے۔

اب اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ کیا مذہب واقعی ایسی بڑی چیز ہے جس کی پیروی سے انسان اپنے نوعی بھائیوں پر ظلم و تعدی کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور انسانی ترقی کی راہ میں ہر طرح سے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مذہب فی نفسہ بڑی چیز نہیں بلکہ وہ انسانی زندگی کا لازمہ حیات ہے۔ لیکن حاملان مذہب نے مذہب کے روشن چہرے پر ایسے سیاہ پردے ڈال دیئے ہیں۔ اور علماء نے اپنے باطل خیالات اور مادی علوم کے مسائل کو مذہب میں اس طرح شامل کر دیا ہے جس سے اُس کی اصلی صورت مسخ ہو گئی۔ اور اہل علم کے طبقہ میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ ورنہ اگر مذہب کی اصلی ماہیت پر غور کیا جائے۔ تو وہ مغفید شے ہے۔ نہ کہ مضر۔

جب ہم مذہب کے متعلق غور کرتے ہیں۔ تو چار قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔

۱۔ مذہب کی کیا تعریف ہے؟

۲۔ مذہب کی کیا ضرورت ہے؟

۳۔ کیا مذہب کو ماننا انسان کا فطری تقاضا ہے؟

۴۔ اگر مذہب کو ماننا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ تو مختلف مذاہب موجود ہیں
سے انسان کا قدرتی اور فطری مذہب کو نشا ہے؟
ہم ذیل میں ان چار سوالوں کا بہ ترتیب جواب دیتے ہیں۔

مذہب کی تعریف

قدیم زمانہ میں مذہب سے ایسی مجلسوں کا اجتماع مراد تھا۔ جن میں بتوں یا بزرگوں یا
معبودوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے یا ان کے غیظ و غضب سے بچنے کی خاطر جانوروں
اور جنگ کے قیدیوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ اور قربانی مذہب کا جزو اعظم سمجھی جاتی تھی
لیکن اسلام کی مکمل کتاب قرآن شریف نے اس رائے کی غلطی ظاہر کی۔ اور بتایا کہ
مذہب سے وہ قانون مراد ہے جس پر انسان اپنے فطری تقاضا سے عمل کرنے کے لئے
پیدا کیا گیا ہے۔ جانوروں اور انسانوں کی قربانی کو اس کی تعریف یا ماہیت میں کچھ دخل
نہیں۔

فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين
القيم (دیکھ۔ روم ۷)

لاست مذہب خدا کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور خدا
کی بنائی ہوئی چیز میں رد و بدل نہیں ہوتا۔

اس آیت میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ مذہب وہ ناقابل تبدیل قانون فطرت
جس پر لوگوں کی آفرینش ہوتی ہے اور جس پر عمل کرنے کے لئے ہر شخص طبعی طور پر مہیا ہے
جو لوگ قربانی کو مذہب کی ماہیت میں دخل سمجھتے تھے۔ اسلام نے ان لوگوں کو

کے اس باطل خیال کی آیت ذیل میں تردید کر دی۔ فرمایا۔

لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لِحُومِهِمَا وَلَا دَمًا وَهَآءِ لَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (پلے حج علیٰ قربانیوں کے خون اور ان کے گوشت سے ہرگز خدا نہیں ملتا مگر وہ تمہاری پاکبازی سے تمہارے اسلام کے اصلی معنی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینے کے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ حقیقی قربانی انسان کا اپنے آپ کو خدا کے سپرد اور اس کے احکام کے آگے تسلیم کر دینا ہے۔ اور یہی قربانی حقیقی مذہب ہے جس پر چلنا ہر انسان کا دوامی فرض ہے۔ مذہب عربی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے لغوی معنی اس روش اور طریقہ کے ہیں جس پر لوگ چلتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں مذہب کے لفظ میں ناویدہ نظام ہستی کا یقین اور مفید اعمال کے نیک نتائج کا تصور شامل ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔ کہ انسان کے دلی خیالات کا میدان اتنا وسیع ہے۔ کہ اس کی سرحد تمام ظاہری کے محسوسات اور عقل کے مدرکات سے بھی پڑے ہے۔ کئی مرتبہ دل میں خود بخود ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ وہ پوری طرح راسخ ہو جاتا ہے۔ اُس وقت اس کو یقین کہتے ہیں۔ اور اس یقین کا دوسرا نام اعتقاد یا عقیدہ ہے جس کے معنی مضبوط یا پختہ ہوتے کے ہیں۔ اور یہی یقین یا عقیدہ مذہب کا بنیادی اصول ہے۔

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فرماتے ہیں یقین الایمان کلمہ کہ یقین پورا پورا ایمان ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ کہ انسان کے سامنے سب سے پہلے حواس ظاہری کے محسوسات ہیں۔ اس سے آگے عقل کے مدرکات کا رتبہ ہے۔ عقل سے اوپر روحانی اور اکا

۱۔ حجۃ اللہ البالغہ جلد دوم صفحہ ۸۸، شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کتاب کی دوسری جلد میں احسان پر مفصل بحث کی ہے اور اس کے دوسرے مقدمے میں یقین کی تعریف اور اس کے معنی ایمان ہونے اور ایمان کے عقل پر غالب آنے اور اس کے مدد ہونے کے اسباب پر جامع بحث کی جسے عجلہ نظر اختصار ترک کرتے ہیں۔

درجہ ہی رسالت و نبوت اور مذہب کی ابتدا اسی درجہ سے ہوتی ہے۔ اس روحانی ادراک کی قوت نہ صرف انبیاء میں پائی جاتی ہے۔ بلکہ یہ قوت ہر شخص کی فطرت میں اُس کی ذاتی استعداد کے مطابق کم یا زیادہ موجود ہوتی ہے۔ اور انسان اس قوت کے ذریعہ سے غیر مرئی اور نادیدہ روحانیات اور ان کے نظام کا ادراک کرتا ہے اور بن دیکھے خدا اور اُس کے سلسلہ اسباب پر ایمان لاتا ہے۔ اور یہی قوت ملکی ترقی پاکر انسان کو علم باری اور لوح محفوظ کے حقائق سے آگاہ کر دیتی ہے۔ یہ تو انسان کے قوائے مدرکہ کی مختصر کیفیت ہے۔ دوسری جانب اس کو ایسے عملی قوائے عطا کئے گئے ہیں۔ جن کو وہ مفید کاموں میں لگانا چاہتا ہے۔ اور ان کو مضامین اعمال کے ارتکاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قوت بہیمی پر غلبہ پانا چاہتا ہے۔ اور افعال مملو کو عمل میں لانے سے پہلے اُن کے نتائج و فوائد کا ذہن میں تصور کرتا ہے۔

چونکہ انسان جسمانی اور روحانی دو قسم کے قوتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لئے اس کے پیدائشی مذہب کے بھی دو حصے ہیں۔ علمی اور عملی۔ پس مذہب کی مکمل تعریف جو ان دو حصوں پر حاوی ہے۔ اس طرح کی جاسکتی ہے:-

کہ مذہب وہ قانون فطری ہے۔ جو انسان کو نادیدہ نظام هستی کا یقین دلاتا ہے اور هستی مطلق کی شناخت اور مناسبت حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور انسان کے ظاہری و باطنی قوتوں کو فطرت کے صحیح اور مفید اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کرتا ہے۔

اس تعریف کا پہلا جزو روحانی اور باطنی تعلیم کے متعلق ہے۔ اور دوسرا جزو جسمانی اور ظاہری تعلیم سے تعلق رکھتا ہے۔ یا یوں کہو۔ کہ پہلا حصہ مذہب کے علمی اصولوں اور دوسرا حصہ عملی اصولوں کے متعلق ہے۔

امام غزالیؒ نے مذہب کی تعریف اس طرح کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

کہ خدا شناسی اور نیک کرداری کا شوق اور اعتقاد ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔
 مگر جس شخص پر فطرت کا یہ راستہ واضح طور پر کھل جاتا ہے۔ اگر وہ اُس کے ساتھ مخلوق
 کی بھلائی چاہتا ہے۔ اور تمام مخلوق کو اس راستہ کی جانب بلاتا ہے تو ایسے شخص کو پیغمبر
 اور اُس کی حالت کو معجزہ اور اس کے راستہ اور طریق عمل کو مذہب یا شریعت کہتے
 ہیں۔

امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں :-

”کے کہ اور ایں راہ کثادہ شد۔ اگر صلاح خلق جملہ دے را بنائید۔ وہ آن دعوت
 کند آن چہ اورا منودہ اند۔ آن را شریعت گوئید۔ و ایں را پیغمبر گوئید۔ و حالت
 اورا معجزہ گوئید۔“

حقیقت میں پیغمبر اصلاح کے لئے اسی راستہ پر لوگوں کو چلاتا ہے۔ جو اُن کی
 فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اسی راستہ کو دوسرے القاطین مذہب یا
 شریعت یا دین کہتے ہیں۔

پہلا سوال مذہب کی تعریف کے متعلق تھا۔ جس کی تفصیل اوپر بیان کر دی گئی
 دوسرا سوال اس کی ضرورت کے متعلق ہے۔

مذہب کی ضرورت

آج اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے۔ اور مرض سرعت کے ساتھ اُس کے ہلاک کر لے پر آمادہ ہو۔ اور اُس وقت بعض اشخاص جنگل میں جائیں۔ اور جڑی بوٹیوں کے خواص دریا کرنے لگیں۔ تاکہ مرض کے لئے کوئی مفید دوا تیار کر سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی وہ کسی معمولی دوا کے خواص دریافت کرنے نہ پائیں گے۔ کہ مریض کی زندگی ختم ہو جائے گی پس علم طب کی موجودگی صحت انسانی کو قائم رکھنے کے لئے خیر و برکت کا موجب ہے علم طب کی مختلف شاخیں ہیں۔ اگر صرف خواص ادویہ کی شاخ کو دیکھا جائے۔ اور اس فن کی کسی کتاب سے کسی دوا کے افعال و خواص معلوم کئے جائیں۔ تو ظاہر ہوگا کہ انسان نے الہام یا بہت بڑی محنت و کسب اور تجربہ کے بعد اس دوا کے یہ خواص دریافت کئے ہیں۔ علم الادویہ کی کتابوں میں ہر ایک بوٹی یا دوا کے بے شمار فوائد اور مضار درج ہیں۔ اور وہ لوگ مبارک ہیں۔ جن کے پاس حیوانی صحت کو ترقی دینے اور قائم رکھنے کے لئے علم طب اور علم الادویہ کے معلومات کا مفید ذخیرہ موجود ہے۔ جس سے وہ اطباء کی وساطت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

مذہب روحانی طب ہے | اسی طرح انسان کی علمی و عقلی اور اخلاقی و روحانی زندگی اور صحت کو قائم رکھنے کے لئے ایک ایسی طب کی ضرورت ہے۔ جو انسان کو اُس کے نیک و بد مستقامت اور افعال سے جو بذاتہ مفید یا مضر ہیں۔ مطلع کرے۔ اُس روحانی طب کو مذہب کہتے ہیں۔ مذہب میں انسان کے اخلاقی اور روحانی طور پر بیمار ہونے سے پہلے ہی ایسے مقول اور مفید اصول مذکور ہوتے ہیں۔ جن کو انسانی زندگی کے لئے صحیح اور مفید دستور العمل کہنا چاہیے۔ اور روحانی مرض سے بچنے کے لئے

حفظ و اتمام کی تدبیریں بھی اس میں مذکور ہوتی ہیں۔ اگر آج کوئی شخص مذہب عیسائی روحانی طب کے تجربہ شدہ نسخوں اور کتابوں کو چھوڑ کر نئے سرے سے اخلاقی حقائق دریافت کرنے لگے۔ تو وہ اپنی ساری عمر میں مشکل ایک یا دو اخلاقی اصول دریافت کر سکے گا۔ اس لئے وہ لوگ خوش قسمت ہیں۔ جن کے پاس مذہب کا روحانی طبیب اور ہدایت کی سچی کتاب موجود ہے۔ جس میں مکمل اخلاقی ہدایتیں درج ہیں۔

اس میں کچھ شبہ نہیں۔ کہ قوانین قدرت کے مطالعہ سے انسان کو ایسے قواعد معلوم ہو سکتے ہیں۔ جو اس کے اخلاق کو صحیح حالت میں رکھیں۔ لیکن اول تو اس قسم کے افراد بہت کم نکلیں گے۔ جو ان رازوں سے واقف ہوں۔ جو خدا نے انسان کی فطرت میں مخفی رکھے ہیں۔ اور اگر ان کو یہ اسرار معلوم بھی ہو جائیں تب بھی وہ اپنی عمر کا خاص حصہ صرف کرنے کے بعد اس درجہ پر پہنچیں گے۔ اس لئے حکیم مطلق نے دنیا کی ہر ایک قوم بلکہ ہر ایک گاؤں میں ایسے اشخاص پیدا کئے۔ جن کی طبیعت میں قدرتی طور پر ایسا ملکہ موجود تھا۔ جس کے ذریعہ سے وہ انسانی قومی کے صحیح استعمال کے لئے اخلاق کا معقول اور سلیم راستہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے تھے۔ اور ان کی فطرت ایسی بنائی گئی تھی۔ کہ ان کے دلوں میں کسی محنت و تکلیف اٹھانے کے بدون اعلیٰ اخلاقی و روحانی اصول جو انسانی زندگی کا دستور العمل ہیں۔ خود بخود اٹھ اہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کو نبی۔ آدمی۔ رسول۔ پیغمبر کہتے ہیں۔ اور ان کے اخلاقی اور روحانی ہدایات کے مجموعہ کا نام مذہب ہے۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں مذہب سے مراد روحانی طب ہے۔ جس کے ذریعہ سے روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا ازالہ ہوتا ہے۔

مذہب کے روحانی امام غزالی رحمہ اللہ میں لکھتے ہیں۔ کہ انبیاء روحانی طبیب ہیں جو اپنے پیغام غزالی اور مذہب روحانی طب ہے۔ جس سے روحانی بیماریوں کا علاج کیا کی جائے

جاتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

”کہ جب میں دس سال کے قریب غلوت گرین رہا۔ تو مجھے ذوق اور علم برہانی اور قبول ایمانی کے ذریعہ سے معلوم ہوا۔ کہ انسان جسم اور قلب سے مرکب ہے۔ لیکن قلب سے وہ گوشت اور خون کا مضغہ مرو نہیں۔ جو بہائیم اور مردوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ بلکہ اس سے وہ روح انسانی کی حقیقت مراد ہے۔ جو خدا شناسی کا مقام ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جسم کی طرح روح کو بھی صحت و مرض لاحق ہوتا ہے۔ اور روحانی مرض سے وہی شخص بچتا ہے۔ جس کا دل سلیم ہو۔ اور قرآن شریف کی آیت ذیل میں اسی مضمون کی جانب اشارہ ہے :-

”اَلَا مَنِ اتَّقِ اللّٰهَ يَغْفِرْ لِهٖ ذُنُوْبَهُ“ مگر وہ شخص جو خدا کے حضور سلامتی والے دل کے ساتھ حاضر ہوگا (وہ نجات پائے گا)

روحانی مرض سے ابدی ہلاکت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا :-

”فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ“ کہ ان کے دلوں میں مرض ہے؛

پس خدا سے ناواقف ہونا ملک ذمہ رہے۔ اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے خدا کی نافرمانی کرنا سخت مشکل مرض ہے۔ اور خدا شناسی اس کا حیات بخش تریاق اور نفسانی خواہشات کو ترک کر کے خدا کی اطاعت پس امر کی شفا بخش دوا ہے۔ اس میں کچھ پرہیز نہیں کہ روح کا علاج اس کے بدون نہیں ہو سکتا۔ کہ ادویہ کے استعمال سے اس کا مرض دور کیا جائے۔ اور صحت حاصل ہو۔ جیسا کہ حکیم کا علاج استعمال ادویہ کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جس طرح کہ جسم کی دوائیں جہانی صحت کے حصول میں ایسی خاصیت کے ساتھ تاثیر کرتی ہیں۔ جس کو اہل عقل مایہ عقل سے دریافت نہیں کر سکتے۔ بلکہ ان کو اس بارے میں ان الملبا کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ جنہوں نے اس خاصیت کے علم کو ان انبیاء سے حاصل کیا ہے۔ جو اپنے خاصہ نبوت کی وجہ سے خواص اشیاء سے واقف تھے۔ ایسا ہی مجھے یقینی طور پر ظاہر ہوا ہے۔ کہ عبادتوں کی دوائیں اپنے معین و مخصوص حدود اور مقادیر کے ساتھ جو تاثیر رکھتی ہیں اس کی وجہ بھی اہل عقل کے مایہ عقل سے دریافت نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ اس بارے میں ان انبیاء کی پیروی واجب ہے۔ جنہوں نے ان خواص کو نور نبوت کے ذریعہ سے نہ کہ بواسطہ عقل دریافت کیا۔ اور انبیاء روحانی بیماریوں کے طبیب ہیں۔ المنقذ ص ۲۷۰

امام صاحب اجیار العلوم کے دیباچہ میں لکھتے ہیں :-

نشرة هذا العلم طبعاً لقلوب والارواح المتوصل به الى حيوة تدوم
ابد الاباد - جلد ۱ - صفحہ ۴ و ۵ - دلوں اور دوحوں کی وہ طب جس کے ذریعے سے ابدی زندگی
حاصل ہوتی ہے - علم دین کا ثمرہ ہے ۔

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ عام طور پر مذہب کو ظاہری احکام کا مجموعہ مانا جاتا ہے اور
ظاہری علماء طریقت اور حقیقت کو اس سے خارج سمجھتے ہیں - لیکن یہ رائے
صحیح نہیں - اس لئے کہ مذہب کا لفظ روحانی تعلیم اور اس کے نتائج پر حاوی ہے
اور وہ صرف ظاہری مسائل سے عبارت نہیں - دراصل روحانی اور اخلاقی اصول
و مسائل کے علم کا نام شریعت ہے اور جیسا اس پر عمل کیا جائے تو وہ طریقت
ہے اور اس کے عمل کا نتیجہ جو علت لعلل اور اس کے سلسلہ اسباب کا عینی مشاہدہ
ہے - حقیقت ہے ۔

احمد بن حنبل شریعت کے نہ صرف عالم بلکہ اہل سنت والجماعت کے چار اماموں
میں سے ایک امام تھے - لیکن وہ حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لئے بڑے ادب و
احترام کے ساتھ بشرحانی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے - اس پر کسی نے اُن سے
اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ ظاہری علم میں کیش سے زیادہ جانتا ہوں
خدا کا علم وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے ۔

گفت آخر مقتدرائے عالمی از تو دانا تر خیزد آدمی
ہر کہ میگوید سخن می شنوی پیش او ستر پایا پرہتہ می نوی
احمد بن حنبل چنین گفتند کہ من گوئے بزم از احادیث و سنن
علم من زان بہ بہنم نیک او خدا را بہر زمن داند و لیک

(عطار)

شریعت
طریقت
حقیقت
نہ نہیں

ابو علی بن سینا کے زمانہ میں ایک غدار سیدہ بزرگ تھے۔ وہ ایک دن فرلے گئے۔ کہ "ابن سینا ادب ندارد"۔ ابن سینا نے یہ جملہ سنا۔ اور اپنی ایک تصنیف جو اخلاق و آداب کے متعلق تھی۔ شیخ کے پاس بھیجی۔ اور عرض کیا "من در باب آداب تصانیف چنیں دارم"۔ شیخ نے جواب دیا۔ کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ کہ ابن سینا ادب ندارد" میں نے کہا تھا کہ "ادب ندارد"

ظاہر ہے کہ کسی چیز کو جاننا اور اس پر عمل کرنا دو جداگانہ چیزیں ہیں۔ اخلاق کا علم شرع ہے۔ اور عمل طریقت ہے اور جب انسان عمل و مجاہدہ کرتا ہے تو اُسے حضور و مشاہدہ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ رسول خداؐ نے فرمایا ان تعبدوا لیکن کانک توادک خدا کی ایسی عبادت کرو۔ گویا تم اُس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ جب یہ درجہ حاصل ہوتا ہے تو اُسے حقیقت کہتے ہیں۔

مولانا رام دیوان میں فرماتے ہیں :-

اگر پنہاں شوی از من ہمت تاریکی کفر است و اگر پیدا شوی بر من مسلمانم بجان تو پس وہ مذہب جس کے اصولوں پر عمل کرنے سے انسان کو مادی اور روحانی فائدہ پہنچے۔ اور خدا کی شناسائی حاصل ہو۔ وہ انسانی زندگی کے لئے مبارک اور فطری مذہب کہلانے کا مستحق ہے۔

خوشاوردے کہ درخش تو باشی خوشا رہے کہ پالیش تو باشی

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ خدا شناسی اور نیک کرداری مذہب کی روح ہے۔ اور یہ خیال سرتاسر غلط ہے۔ کہ شریعت اور حقیقت دو جداگانہ چیزیں ہیں۔ دراصل شریعت کے اصول اور احکام بمنزلہ ہم ہیں۔ اور حقیقت ان کی روح ہے۔ مذہب جم اور روح دونوں سے مرکب ہے۔ اور مذہب روح کے حاصل ہونے کے بغیر مردہ ہے۔ اور جب تک روحانی حقیقت کی تلاش نہ ہو۔ انسان اصلاح نفس کی جانب کمال

توجہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ اور غرض کو نظر انداز کر کے صرف عمل ہی کو مقصود اصلی سمجھنا اور ظاہری مذہب کے ہدایات پر اندھوں کی طرح عمل کرنا کافی نہیں؛

باطن نفس ماچوں ہست کافر مشوراضی بدین اسلام ظاہر

پس نفس کافر کی اصلاح اور تزکیہ اخلاق اور شاہدہ حقیقی کے لئے ایسے مذہب کی ضرورت ہے جو طریقت اور حقیقت کا جامع ہو۔ اور اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اصل انسان معلوم کرنا چاہتا ہے۔

۱۔ کہ وہ کیا چیز ہے؟

۲۔ عالم کائنات کا طور کس طرح ہے؟

۳۔ تمام عالم کی مشین کو چلانے والی قوت اعظم جس سے ہر شے زندہ اور قائم ہے کس طرح پہچانی جاسکتی ہے؟

۴۔ موجودہ زندگی بسر کرنے کا کونسا بہترین طریق ہے؟

۵۔ مرنے کے بعد کیا کیا واقعات اور حالات پیش آئیں گے؟

ان پانچ سوالات مذکورہ کو حل کرنے کی خواہش ہر شخص کے دل میں قدرتی طور پر موجود ہے۔ پس وہ علم یا قانون فطرت جس سے یہ سوالات حل ہوتے ہیں وہ مذہب ہے اور اس کے اصول عقلی۔ الہامی۔ فطری۔ باطنی۔ روحانی ہیں۔ اور عقلمند اشخاص کو ایسے مذہب کے ماننے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی قدرتی خواہش ہوتی ہے۔

البتہ جن لوگوں کی عقلیں کند اور ہمیشہ لپٹ ہیں۔ وہ مذہب کے صرف ظاہری احکام پر عمل کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ لیکن مکمل مذہب میں اس قسم کے لوگوں کے لئے بھی ہدایت کے اصول موجود ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کی تبلیغ و ہدایت کی جانب مذہب زیادہ تر متوجہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اسرار حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لئے عقل ستیم اور صحیح متقیم اور بڑی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے اور ایسے اشخاص کی تعداد بہت کم ہے۔

اسرارِ حقیقت نہ شود جلِ سوال نہ نیز بد یا خنِ نعمت و مال
 تاجانِ کنی خونِ خوری پنج سال از قالِ ترارہ نہ نمایندہ حال (مترجم)
 مذہب کے پانچ فائے | درحقیقت مذہب کی ضرورت اس کے فوائد کی وجہ سے ہے اور وہ فوائد یہ ہیں

- ۱۔ مذہب اخلاقی ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لئے مذہب کے ماننے والوں کو اپنی محنت اور عقل سے کسی اخلاقی اصول کو دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔
- ۲۔ عوام کے دلوں میں مذہب کے نیک اثر سے خدہ شناسی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔
- ۳۔ مذہب مادی دنیا کے علاوہ ایک وروسیع ترین روحانی عالم اور اس کی موجودات اور واقعات پر ایمان لانے کی ہدایت کرتا ہے۔ جس سے ان کے عقائد کو دریافت کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح انسان کے علم میں بیش بہا اضافہ ہوتا ہے۔

۴۔ مذہب کے علمی اور عملی اصولوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان نہ صرف جلوتِ جنوں بلکہ خلوتِ تنہائی میں بھی پاکباز بن جاتا ہے۔ اور جس حالت میں دشمن کا کھٹکا اور حکومت کا ڈر اور سوسائٹی کا خوف نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی مذہب کے اصولوں کو دل سے سچا ماننے والا کسی گناہ یا بد عملی یا جرم کے ارتکاب کیلئے تیار نہیں ہوتا۔

۵۔ دنیا میں تین قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ بالطبع شریر۔ بالطبع نیک۔ بالطبع نہ شریر اور نہ نیک۔ مذہب کی پسند و نصیحت۔ اور اس کی اخلاقی ہدایتیں تیسری قسم کے لوگوں کے لئے نہایت مفید اور کارآمد ہیں۔ اس لئے کہ ان کی صاف طبیعتیں ہر ایک اثر کو نیک ہو یا بد۔ قبول کرنے کے لئے تیار ہوتی ہیں۔

اگر اعتراض کیا جائے کہ بعض ماہرانِ مذہب کے اخلاقی اور روحانی حالات اچھے نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ مذہب کے واقف ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے جو شیخ

موصوف نے حکیم ابن سینا کو دیا تھا۔ کہ ایشاں مذہب بداند و لے ندراند ؑ
 مذہب کی ضرورت پر شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے | شاہ ولی اللہ صاحب نے مذہب کی ضرورت

فلسفیانہ طریق پر بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

”کہ چارتن رائے اہل زمانہ کی رائے سے مختلف ہے۔ صوفیائے کرام کہتے ہیں۔ کہ انسانی زندگی کی اصلی غرض فنا و بقا اور مستہلک ہونا ہے۔ لیکن ہر شخص فنا و بقا کے مدارج طے نہیں کر سکتا اس لئے شرع نے محاش کے اہتمام اور بدنی عبادتوں کی بجائے آدری کا حکم دیا۔ تکلمین کی سہ ہے کہ جو کچھ شریعت میں مذکور ہے وہی مطلوب ہے ؑ

”اے گوئےم مطلوب بقا و بقا رستور نوعیہ انسان بجز شرع نسبت و شارع میان آن اصلی فرمودہ بکا خاصہ عامہ ؑ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے لئے اس کی صورت نوعیہ کی رو سے بجز شریعت کے اور کچھ مطلوب نہیں اور شارع نے اس کی اصلیت کو خاص و عام کے لئے بیان کر دیا ہے ؑ

اس جمل کی تفصیل یہ ہے کہ نوع انسانی تو اے ملکی اور ہجری کا جامع ہے۔ اور قوت ملکی کو قوی اور قوت ہجری کو مغلوب کرنے میں اس نوع کی سعادت ہے اور اس نوع کے افراد کی پیشکش اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی روحیں اعمال اخلاقی کا رنگ قبول کرتی ہیں۔ اور ان کو اپنے میں ملائیتی ہیں اور موت کے بعد ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ جیسا کہ جسم غذا کی کیفیت کو قبول کرتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اور قوی غذا کو اپنے ساتھ ملا لے سے بضعی اور تپ وغیرہ امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے بے شبہ روح انسانی میں یہ قابلیت بھی موجود ہے۔ کہ وہ خلیقہ القدس سے محبت ہو کہ الہام اور الہام سے فرحت و مسرت حاصل کرتی ہے ؑ

اگر نوع انسانی کو پرہیزی چھوڑ دیا جاتا۔ تو روحانی امراض اس کے اکثر افراد کو رنج پہنچاتے۔ خدا نے محض اپنے فضل و کرم سے اسکی کار سازی کی۔ اور اس کو نجات کا رستہ دکھلایا۔ اور پیغمبروں کو جو دنیا غیب کے درجہ میں لوگوں کی ہدایت کے لئے پیدا کیا۔ تاکہ لوگوں پر اپنی نعمت کو پورا کرے۔ اور ربوبیت کی شان نے بھی جو ایجاد و خلق کی مقتضی تھی طریق مذکور سے کو شگہری کی سادہ انسان کی صورت نوعیہ نے زبان حال سے مبداء فیاض یعنی خدا کے حضور سے مذہب کو طلب کیا۔ اس لئے مذہب کا حکم تمام افراد پر واجب تسلیم ہے۔ فنا و بقا حاصل فراد کی ذاتی قابلیت اور استعداد کے لحاظ سے ضروری ہے۔ کیونکہ بعض افراد باطریق علو اور تجرؤ کی جانب مائل ہوتے ہیں اس لئے خدا ان کو وہ راہ دکھلا دیتا ہے درہم مذہب کا عام حکم نہیں ہوتا ؑ (عصیت نامہ فارسی مبلوہ احمدی ص ۶)

مذہب اور فطرت انسانی

اگر شبہ پیدا ہو کہ عام طور پر عیسائی باپ، کابٹیا عیسائی، ہندو باپ کا بیٹا ہنرو۔ اور مسلمان باپ کا بیٹا مسلمان ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مذہب اپنے باپ دادا کے عقائد و رسوم کی کورانہ تقلید کا نام ہے۔ اور وہ محض رسم و رواج اور تقلید سے وجود میں آتا ہے۔ اور اس کی بنا کسب و عادت پر ہے نہ کہ فطرت پر۔

تو یہ شبہ غلط ہے۔ گو کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن مطلق مذہب کو ماننا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ البتہ شخصی اور جزوی مذاہب کی پیروی بالعموم آبائی کورانہ تقلید سے کی جاتی ہے۔ مگر مطلق مذہب کی پابندی فطرت انسانی کا صحیح تقاضا اور قدرتی جذبہ ہے۔ ہم اس دعویٰ کی تائید میں پانچ دلائل ذیل میں لکھتے ہیں:-

پہلی دلیل | دہریہ، کواکب پرست، مجوسی، یہودی، عیسائی غرض دنیا کی سب قومیں اور فرقے اپنے اپنے دلی خیالات اور عقائد کے ایسے گرویدہ اور شیدائی ہیں کہ ہر اہل مذہب اپنے ہی مذہب اور اعتقاد کو سچا اور صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کو برسرِ ناحق جان کر ان کی ہر طرح سے تکذیب و تذلیل روا رکھتا ہے۔ مگر باوجود اس عظیم مذہبی اختلاف کے ہر شخص ضرور کسی نہ کسی دلی خیال یا عقیدہ کا معتقد ہے۔ منکر خدا دہریت اور خدا پرست خدا پرستی کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ جو لوگ لامذہب ہونے کے مدعی ہیں۔ ان کا مذہب لامذہب ہونا ہے۔ پس یہ کہنا بالکل بجا ہے۔ کہ مطلق مذہب کو ماننا فطرت انسانی میں داخل ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی ایسے مسلک یا اعتقاد یا دلی خیال یا مذہب کا پابند ہے۔ جس کے مطابق وہ اپنے عقلی و جسمانی قوتوں کو عمل میں لانا چاہتا ہے۔ اور ان قوتوں کے استعمال سے جو افعال ظہور میں آتے ہیں ان کو نیک یا بد، مفید یا مضر سمجھتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ بعض اشخاص پیدائشی طور پر مذہب کی پابندی سے کٹی طور پر منکر

ہوتے ہیں۔ اور اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ مذہب کو ماننا تمام افراد انسانی کا خاصہ نہیں۔ تو یہ شبہ غلط ہے۔ اس لئے کہ محدودے چند منکران مذہب کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کئی مرتبہ بعض اشخاص پیدائشی طور پر گونگے اور بے عقل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے اس قاعدہ کلیہ کی صحت میں کہ ”ہر شخص تاطق اور عاقل ہے“ کچھ خلل پیدا نہیں ہوتا۔
دلیل مذکور کی منطقی ترتیب یہ ہے۔

پہلا مقدمہ۔ جو خاصہ یا جذبہ تمام افراد انسانی میں مشترک ہو۔ وہ فطری ہے۔
دوسرا مقدمہ۔ تمام افراد انسانی کسی نہ کسی عقیدہ یا مذہب کو ماننے میں مشترک ہیں۔
نتیجہ۔ کسی نہ کسی مذہب کو ماننا انسان کا فطری خاصہ ہے۔
حقیقت یہ ہے۔ کہ لوگوں کو مذہب کی جو ایک علم ہے۔ روحانی اور اخلاقی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے ایسی ہی ضرورت ہے۔ جیسا کہ جسمانی زندگی کے بقاء و قیام کے لئے علم طب یا کھانے پینے کی حاجت ہے۔

حسن بن صالح علم حدیث کے متعلق فرماتے ہیں:-

ان الناس يحتاجون الى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون الى الطعام والشراب في دنياهم مسند دارمی صفحہ ۵۲

بیشک لوگ اپنے مذہب میں اس علم کی جانب ایسے محتاج ہیں جس طرح کہ دنیاوی زندگی میں کھانے اور پینے کے حاجت مند ہیں۔

دوسری دلیل | پہلا مقدمہ۔ مفید علمی و عملی اصولوں کو ماننا انسان کا فطری تقاضا ہے۔
دوسرا مقدمہ۔ مذہب مفید علمی اور عملی اصولوں کے ماننے کی تعلیم دیتا ہے۔
نتیجہ۔ مذہب کو جو مفید علمی اور عملی اصولوں کی تعلیم دے۔ ماننا انسان کا فطری تقاضا ہے۔

اسل جمال کی تفصیل یہ ہے کہ عام طور پر اہل مذہب خیال کرتے ہیں۔ کہ مذہب بنے

جن عقائد و احکام کی تسلیم و تعمیل کا حکم دیا ہے۔ یا جن سے منع کیا ہے۔ اُن کا اچھا یا بُرا ہونا یا اشیاء کا حلال یا حرام قرار دیا جانا اس امر پر موقوف ہے۔ کہ مذہب نے انکی نسبت ایسا حکم دے دیا ہے ورنہ فی نفسہ کوئی شے مفید یا مضر نہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں فرقہ اشعر یہ کی یہی رائے ہے۔ لیکن معتزلہ اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر شے بذاتِ مفید یا مضر ہوتی ہے۔ مذہب صرف مفید شے کے اچھے ہونے اور مضر شے کے بُرے ہونے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ عقل کی کسوٹی پر معتزلہ کی رائے صحیح ثابت ہوتی ہے اور قرآن شریف بھی اسی رائے کا موید ہے۔ قرآن حکیم میں رسول خدا صلعم کے متعلق مذکور ہے۔

يَا مَرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يَحْظِرُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ پ ۱ اعراف ع۔

وہ ان کو اچھے کام کا حکم کرتے ہیں۔ اور بُرے کام سے روکتے ہیں۔ اور وہ ان کے لئے پاک و مفید چیزوں کو حلال اور ناپاک (مضر) چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔

اس آیت کے علاوہ اور بہت سی آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ جن میں مفید چیزوں کے جائز اور مضر چیزوں کے ناجائز ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو شے فی نفسہ اچھی ہے۔ یا عدل و عقل کی میزان پر پوری اُرتی ہے۔ مذہب اس کے تسلیم و عمل کی اجازت دیتا ہے۔ اور جو بذاتِ بُری ہے۔ یا جو عقیدہ فی نفسہ مذموم ہے۔ اس سے لوگوں کو منع کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مذہب نے بُرے عقائد اور مضر اشیاء کو منکر۔ خشاء۔ بےجی وغیرہ تلف ناموں سے تعبیر کیا۔ فرمایا

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَنْهٰى عَنِ الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔ پ ۱ نحل ع ۱،

میشک خدا عادل و احسان اور قربت والوں کی ممانعت کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کی ناجائز باتوں و نا مناسب حرکتوں اور ایک دوسرے پر ظلم و تعدی کرنے سے منع فرماتا ہے

(۲) قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ اَتَقُولُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُوْنَ ۝ قُلْ

اَمَرَ سَرِيًّا بِالْقِسْطِ تَفْهَمُ اَعْرَافُ ۚ

اے پیغمبران سے کہہ دو کہ خدا نا واجباً حکام کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم خدا کی نسبت وہ باتیں کہتے ہو جن کو تم کو علم نہیں ان کو کہہ دو کہ میرے پروردگار نے صحیح کام کا حکم دیا ہے؛

معین بن صفیہ مؤخر الذکر آیت کی تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں :-

فانه لا يامر الا بما لا يضر عند الطبع السليم ولا يمتنع به العقل المستقيم جامع البيان
کہ خدا اس چیز کی جس سے طبع سلیم نفرت کرتی ہے اور جس کو عقل صحیح مایوس کرتی ہے اجازت نہیں دیتا۔

قرآن شریف میں دوسری جگہ مذکور ہے :-

(۳) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرِجَ لِعِبَادِهِمُ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۖ قُلْ

اے پیغمبران سے دریافت کرو کہ خدا نے جو زینت اور کھانے کی چیزیں اپنے بندوں کے لئے بنائیں ان کو کس نے حرام کر دیا؟

(۴) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ ذِی الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاَشْعَرُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ

اِتْحَاقٍ وَاَنْ تَشْكُرُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَاَنْ تَقُولُوا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا

تَعْلَمُوْنَ ۚ اَعْرَافُ ۚ

اے پیغمبران سے کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے افعال کو وہ کھلمے ہوں یا پوشیدہ اور

گناہ اور ناحق کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کو اور یہ کہ تم خدا سے شکر کرو جو کہ بے دلیل بات ہے

اور خدا کی نسبت ایسی باتیں کہ جو جن کا تم کو علم نہیں منع فرمایا ہے؛

امام راوی مقدم الذکر آیت کی تفسیر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں :-

فهذه الآية تقتضي حل كل المنافع وهذا اصل معتبر في كل الشريعة تفسیر کبریٰ جلد ۴

کہ یہ آیت تمام مفید چیزوں کے حلال ہونے کی مقتضی ہے اور یہی سارے مذہب میں معتبر اصول ہے؛

امام صاحب آئینہ لا یحب المحدثین ولا یفسد فی الارض کی تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں :-

هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَضَارِّ الْحَرْمَةِ وَالْمَنْعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ -

تفسیر کبیر جلد ۴ صفحہ ۲۳۶

یہ آیت بتاتی ہے کہ مضر چیزوں کی نسبت قاعدہ یہ ہے کہ وہ علم طور پر حرام اور ممنوع ہیں۔
تصریحات بالا سے ثابت ہے کہ جو شے مفید ہے۔ وہ حلال اور جائز اور پاک ہے۔
اور جو مضر ہے۔ وہ حرام اور ناجائز اور ناپاک ہے۔ اور قرآن شریف میں اشیاء کی علت
حرمت اور جواز و عدم جواز کا معیار نفع و ضرر قرار دیا گیا ہے۔ پس جب مذہب مفید شے
کا فائدہ اور مضر چیز کا ضرر بیان کرتا ہے تو اس کے فطری ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے
اس لئے کہ جو شے فطری تقاضا کو پورا کرے۔ وہ خود بھی فطری ہوتی ہے۔
تیسری دلیل | انسان اپنی موجودہ حالت پر مطمئن نہیں۔ اس کے دل میں کئی مرتبہ سوالات ذیل پیدا
ہوتے ہیں:-

- (۱) میں کیا چیز ہوں؟
 - (۲) کائنات عالم موجودہ شکل میں کس طرح ظہور پذیر ہے؟
 - (۳) اور وہ کونسی قوتِ اعظم ہے جس پر تمام نظام عالم کا قیام اور ہر موجود شے کی زندگی
اور مفاد کا مدار ہے؟
 - (۴) موجودہ زندگی بسر کرنے کا کونسا بہترین طریقہ ہے؟
 - (۵) موت کے بعد کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے؟
- جس شخص کے دل و دماغ میں ذرہ برابر بھی عقل و فہم موجود ہے اس کو یہ سوالات
کسی وقت چہن لینے نہیں دیتے۔ اور وہ ہمیشہ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی
کوشش کرتا رہتا ہے۔ کبھی سائنس و فلسفہ کے سامنے یہ سوالات پیش کرتا ہے
کبھی کسی صوفی کی مجلس بزرگ کی مشہد سے ان سوالوں کا جواب طلب کرتا ہے۔ لیکن جب
غور کیا جاتا ہے۔ تو مذہب سے سو کوئی دوسری چیز سوالات مذکورہ کے شافی و وافی

جواب دینے کا ذمہ اپنے سر پر نہیں لیتی۔ یہ سوالات انسان کے دل و دماغ میں طبعی اور فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے جو علم یا قانون یا مذہب ان سوالوں کا تسلی بخش اور مقبول جواب دے گا۔ وہ فطرت انسانی کے صحیح تقاضا کو پورا کرنے کی وجہ سے انسان کا فطری مذہب ہو گا۔ اور اس دلیل سے نہ صرف مذہب کے انسان کے لئے فطری جذبہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ بلکہ فطری مذہب کی شناخت کے لئے بھی صحیح معیار معلوم ہو جاتا ہے اور وہ معیار یہ ہے:-

کہ جو مذہب مذکورہ بالا پانچ سوالوں کا شافی جواب دے۔ وہی انسان کا فطری مذہب ہے؛ چوتھی دلیل فطرت ربانی نے ہر موجود شے کو قائم رکھنے اور ترقی یافتہ بنانے کے لئے حفاظت اور رہنمائی کے تمام فطری سامان مہیا کر دیئے ہیں۔ بکری کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی دودھ پینے لگتا ہے۔ اور بھیرے کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ گھاس چرتا ہے۔ ایسا ہی ہر حیوانی اور نباتی اور حادی چیز کے لئے فطرت کا مقررہ دستور العمل اور قانون بنا ہوا ہے۔ جس پر وہ اپنے فطری تقاضا سے عمل پیرا ہے۔ اور وہ قانون فطری ہر طرح سے اس کا محافظ ہے۔ چونکہ انسان تمام مخلوقات اور کائنات سے بہترین ہستی ہے اور عقل و اوراک اور لفظ و فہم کے صفات سے موصوف ہے۔ اس لئے قدرت نے اس کی زندگی کو ہر طرح سے کامیاب اور مفید اور ترقی یافتہ بنانے کے لئے ایسا فطری قانون وضع کیا ہے۔ جس کے قواعد اور اصول ناقابل تبدیل ہیں۔ اور ہر شخص کی پیدائش اسی قانون پر ہوتی ہے۔ اور اس قانون کے تمام اصول و قواعد علم یقینی کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اور انسان اپنی طبعی اور عقلی اور فطری خواہش سے ان اصولوں کا علم حاصل کر کے ان پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ چرند گھاس چرتے ہیں اور پرند اڑتے ہیں۔ ایسا ہی انسان یقینی علم کے قاعدوں پر چلنے کا خواہشمند ہے۔

مذہب کے یقینی علم پر مبنی ہونے کے متعلق امام غزالی کی رائے | امام غزالی رحمہ اللہ کے شروع میں لکھتے ہیں

”میں نے اول کپن کے زمانہ سے رشتہ تقلید چھوڑ دیا۔ اور موروثی عقائد کو ترک کر دیا۔ اور میں نے دیکھا۔ کہ عیسائیوں کے لٹکے عیسائیت اور یہودیوں کے لٹکے یہودیت پر اور مسلمانوں کے لٹکے اسلام پر نشوونما پاتے ہیں۔ اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی :-

کل مولود یولد علی فطرة الاسلام فاواہ یہوداً یا نصراً یا مجسیماً نہ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا لیتے ہیں تب میرے دل میں خیال پیدا ہوا۔ کہ میں فطرت اصلی کی حقیقت اور ماں باپ یا استاد کی تعلیم تلقین سے جو عقائد عارض ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق معلوم کروں۔ تو مجھے پہلے ضروری معلوم ہوا کہ میں یقینی علم کی ماہیت سے واقف ہو جاؤں :-

علم یقینی وہ ہے کہ جس سے ذریعہ سے معلوم کی ایسی حقیقت دریافت ہو جائے۔ کہ اس کی نسبت کچھ شبہ باقی نہ ہے اور وہ ہم یا غلطی کا اس کے تزیب ناممکن نہ ہو۔ اور نہ دل میں وہم و شک پیدا ہو۔ بلکہ غلطی اور خطا سے امن میں رہنے کے ساتھ ایسا یقین ہوتا :-

کہ اگر اس علم یقینی کے بطلان کو ثابت کرنے کے لئے کوئی شخص سعی کرے۔ کہ میں بچہ کو ہوتا اور عصا کو سانپ بنا دیتا ہوں۔ تو اس سے علم مذکور میں کچھ شک و انکار پیدا نہ ہو سکے اس لئے کہ جب میں نے جان لیا۔ کہ دل تین سے زیادہ ہیں۔ پھر اگر کوئی شخص کہے نہیں بلکہ تین زیادہ ہیں اور دلیل یہ ہے کہ میں اس عصا کو سانپ بنا دیتا ہوں۔ اور بنا بھی ہے۔ اور میں نے اس واقعہ کا اس سے مشاہدہ بھی کر لیا ہو تو اس مشاہدہ کے باعث میرے علم میں شک و شبہ پیدا نہ ہو گا۔ اور مجھے صرف تعجب ہو گا کہ وہ کس طرح اس کام پر قادر ہو گا۔ لیکن مجھے اپنے علم میں شبہ نہ ہو گا۔ پس میں نے جان لیا کہ جس شے کا علم اس طرح اور ایسا یقینی نہ ہو وہ قابل اعتبار نہیں اور نہ اس کی بنا پر غلطی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اور جس علم کی وجہ سے انسان غلطی سے نہ بچ سکے وہ یقینی علم نہیں۔ امام صاحب کے اپنے الفاظ یہ ہیں :-

لو تحدی باطل البطلان مثلاً من یقلب الحجر ذہباً والعصا ثعباناً الحیورث ذلك شکاً واکھراً فانی اذا علمت ان العشرة اکثر من الثلاثة فلو قال لی قائل لابل الثلاثة اکثر دلیل انی اقلب هذه العصا ثعباناً وقلبهاد

شاهدت ذلك منه لم اشك بسببه في معرفتي ولم يحصل لي منه الا
التعجب من كيفيته قدرته عليه فاما الشك في ما علمته فلا ثم علمت
ان كل ما الا علمه على هذا الوجه ولا اتيقنه هذا النوع من اليقين فهو
علم لا ثقة به ولا امان معه وكل علم لا امان معه فليس بعلم يقيني

(المنقذ صفحہ ۳۲ و ۳۳)

امام صاحب کی تقریر مذکور سے ظاہر ہے۔ کہ اخلاقی اور روحانی حقائق کے متعلق یقینی
علم حاصل کرنا ہر شخص کا فطری فرض ہے۔ جس کے ذریعے سے وہ آبائی مذہب اور فطری
دین میں فرق معلوم کر سکتا ہے۔ اور یہ بدیہی امر ہے کہ جس شے کے ذریعے سے انسان کو
اخلاقی اور روحانی حقائق کا یقینی علم اور انکشاف حاصل ہو۔ وہ فطری ہی ہو سکتی ہے اور
جب اخلاقی اور روحانی حقائق کا اصلی ادراک حاصل کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے، اور
مذہب اخلاق اور روحانیت کے متعلق اس تقاضا کو پورا کرنے کا سچا کفیل ہے تو مذہب
کے فطری ہونے میں کچھ شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔

اس دلیل کی منطقی ترتیب یہ ہے :-

پہلا مقدمہ جس شے سے انسان کو اخلاقی اور روحانی حقائق کا یقینی علم حاصل ہوتا ہے
وہ فطری ہے۔

دوسرا مقدمہ۔ مذہب اخلاقی اور روحانی حقائق کا یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

نتیجہ۔ مذہب فطری شے ہے۔

پانچویں دلیل | فطرت انسانی میں غضبی و شہوانی وغیرہ مختلف قوے پائے جاتے ہیں۔

اگر ان قوے پر عقل کا حاکم حکومت نہ کرے۔ تو یہ قوتیں حد اعتدال سے تجاوز کر کے
عالم میں بدترین حالات اور واقعات پیدا کر دیں۔ عقل کی بدولت انسان متمدن زندگی
امن کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ اور وہ دوسرے شخص کا مال چھیننے سے متنفر ہوتا ہے۔ اس
لئے کہ عقل اسے ہدایت کرتی ہے۔ کہ اگر اس نے دوسرے شخص کے مال کو چھینا یا اس کی

عزّت و جان پر حملہ کیا تو دوسرا شخص بھی اس سے ایسا ہی برتاؤ کرے گا۔

لیکن بعض حالات اور واقعات ایسے پیش آتے ہیں۔ جن میں بھید کے کھیلنے کا خوف نہیں ہوتا۔ اور نہ دشمن یا شخص متعلق کے علم کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ حفظ نفسانی یا مال و جاہ کے حصول کا یقین ہوتا ہے۔ اسی صورت میں عقل فتویٰ دیتی ہے۔ کہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو اُس میں بجائے نقصان کے فائدہ ہوگا۔ لیکن اس وقت انسان کا باطنی داعی یا خاطر نورانی یا برآں روحانی یا کائنات کا نشیمن یا نور بصیرت بڑے زور سے پکارتا ہے اور کہتا ہے۔ کہ دیکھنا۔ کہیں اس دروازے میں قدم نہ رکھنا۔ ورنہ اسی جگہ گر جاؤ گے۔ اور تمہاری پاکیزہ نورانی روح اس عمل بد کے سیاہ نقطہ سے مکدر ہو جائے گی۔ چنانچہ انسان اس اندرونی تحریک سے مجبور ہو کر ایسی حالت میں جب کہ عقل عاجز آچکی تھی۔ اعمال ذمیمہ اور غصبی و شہوی قوی کی بے اعتدالیوں کو عمل میں لانے سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ داعی یا حاسہ اگرچہ ہر شخص کی طبیعت میں فطری طور پر موجود ہے۔ لیکن اُس کی اصلاح و تکمیل اس عقل سے ہوتی ہے۔ جو مذہب کے نور سے مشور ہو۔ اور یہی حاسہ فطری مذہب کی روح و رواں ہے جس پر مذہب کی قبولیت اور ایمان کا مدار ہے۔

قرآن شریف اور حدیث کی کتابوں میں متعدد جگہ اس حاسہ فطری کا ذکر کیا گیا ہے قرآن شریف میں اس حاسہ کو برآں یا ملکہ خستہ ربانی یا خوف الہی کے نام سے تعبیر کیا۔ اور یہی وہ برآں ہے جس کی بدولت حضرت یوسفؑ کینچ تنہائی میں جہانمہ کسی دشمن کا خوف نہ تھا۔ بلکہ حفظ نفسانی اور جاہ و مال کے حصول کی قوی امید تھی۔ گناہ سے باز رہے۔ فرمایا:-

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا الْوَلَدَانِ رَأَيْتُهَا رَبِّهِ طَيِّبٌ - يُونُس - ع

اگر یوسفؑ اپنے پروردگار کا برآں نہ دیکھتا۔ تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔

جب یوسف علیہ السلام کو خلوت میں عمل مذموم کے لئے مجبور کیا گیا۔ تو وہ فرمانے لگے:-

رب السجين احب الى منما يدا عونتني االكيله والا تصرف عني
 كيدهن اصب اليهصن واكن من الجاهلين پ - يوسف - ۲۸
 اسے پروردگار قید خانہ مجھے ہر نسبت اس عمل کے جس کی جانب یہ بلاتی ہیں۔ زیادہ
 پسند ہے۔ اگر تو مجھ سے ان کی بُری تدبیر کو نہ روکتا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاتا اور
 اسرار فطرت کے ناوا تغفوں سے بن جاتا۔

تورات کتاب پیدائش باب ۳۹ ورس ۹ میں مذکور ہے :
 کہ یوسف نے کہا پھر میں ایسی بد ذاتی کیوں کروں اور خدا کا گنہگار بنوں :

من از بینائے دانا چوں نترسم ز قیوم تو انا چوں نترسم
 بگفت ایں وز میان کار بر دست و زان خوش خواب گد بیدار بر دست
 حضرت عمر رض کے عہد خلافت میں رات کے وقت مدینہ میں ایک عورت اپنے
 شوہر کی جدائی سے تنگ آکر جو میدان جنگ میں دیر سے گیا ہوا تھا۔ فراق کے
 اشعار گارہی تھی۔ اس عورت نے گھر کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ حضرت عمرؓ
 دروازے کے باہر کھڑے اشعار سُن رہے تھے ان میں سے بعض یہ ہیں :-

تطاول هذا الليل تسري كواكبہ وارقني ان لا ضجيج الاعبه
 رات لمبی ہو گئی ہے اور ستارے چمک رہے ہیں اور مجھے اخیال نے جگا رکھا ہے کہ میرا خواب نہیں جس سے بیدار
 فوالله لو لا الله تخشعي عواقبه لزنع من هذا السور جواذبہ
 خدا کی قسم اگر بڑے اعمال کے بڑے انجام کا خوف نہ ہوتا تو اس تخت کے کنارے جنبش میں ہوتا
 ونكتي اخشعي رقيباً موكلاً يا نفسنا لا يفتر الدهر كاتيه
 لیکن میرا سن حافظہ سوڑتی ہوئی جو ہاری دھن چوکاں اور جس کے کاتب کسی وقت نہیں ٹھکتے
 حضرت عمرؓ نے اس کے بعد حکم نافذ کر دیا۔ کہ کوئی سپاہی میدان جنگ میں چار
 ماہ سے زیادہ عرصہ تک نہ رہے :

مختصر یہ ہے۔ کہ جب عقل نور ایمان سے منور ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت دل میں

وہ ملکہ یا برآں پیدا ہوتا ہے۔ جس کے اثر سے ثلوت و تنہائی میں بھی انسان عمل مذہم سے احتراز کرتا ہے۔ اس ملکہ کے پیدا ہونے کو آیت ذیل میں خوف ربّانی کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝۲۰ - نازعات - ع۔

کہ جس شخص نے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا۔ اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک بہشت اس کا ٹھکانا ہے۔

رسول خدا صلعم نے اس سلسلہ فطری کا نام داعی فطری (فطرت کا پکارنے والا) اور واعظ الہی (خدا تعالیٰ کا ناصح) رکھا ہے۔ ابن مسعودؓ کہتے ہیں۔

”کہ ایک مرتبہ رسول خداؐ نے مثال بیان فرمائی کہ لوگو دیکھو ایک راہ درست ہے اور اس کے دائیں اور بائیں دو دیواریں ہیں ان دیواروں میں ایسے دروازے کھلے ہوئے ہیں جن پر پردے آویزاں ہیں اور اس راستہ کے شروع پر ایک پکارنے والا کہتا ہے استعجلوا (جلے الصراط ولا تعوجوا) اس راستہ پر سیدھے چلو اور کھجور قاری نہ کرو۔ اس پکارنے والے کے اوپر ایک در پکارنے والا ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھول کر آنا چاہتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے۔ کہ خبردار اس دروازے کو نہ کھولنا۔ اگر کھولو گے تو اس میں گر پڑو گے۔ اس کے بعد رسول خداؐ نے اس مثال کی تفصیل بیان فرمائی۔ اور بتایا کہ راہ درست سے اسلام اور کھلے دروازوں سے محارم الہی اور آویزاں پردوں سے حدود خداوندی اور راستہ کے شروع میں پکارنے والے سے قرآن مراد ہے۔ اور اس سے اوپر پکارنے والا خدا کا وہ ناصح ہے جو مومن کے دل میں موجود ہے۔ ﴿وَكَذَلِكَ هُوَ عَظَمُ﴾ (اللہ فی قلب کل مؤمن)

اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں اور امام احمد و ترمذی نے روایت کیا اور

ترجمی نے جامع میں اس کا بہ روایت نواس بن سمان مختصر طور پر ذکر کیا ہے۔
 گانشس پر شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے | شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ الی اللہ میں حدیث مذکور
 کی شرح کرتے ہوئے اس داعی فطری کو خاطر نوزانی اور برہان روحانی کے نام سے موسوم
 کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:-

کہ رسول خداؐ نے اس حدیث میں صوط داعی یعنی پکارنے والوں اور بلانے والوں کا ذکر فرمایا۔
 ایک داعی راستہ کے شروع پر ہے وہ قرآن اور مذہب ہے جو انسان کو ہمیشہ معین ہر وقت
 سے راہِ راست کی جانب بلاتا ہے، دوسرا داعی ممالک یعنی راستہ پر چلنے والے شخص کے
 سر پر موجود ہے۔ جو کہ ہر وقت اس کا محافظ ہے۔ جب ممالک گناہ کا عزم کرتا ہے تو وہ
 داعی اس پر چلا اٹھتا ہے۔ اور یہ داعی وہ خاطر ضمیر ہے جو اس کے دل سے پیدا ہوتا ہے
 جس کی سرشت ایسے نور عقل سے بنی ہے۔ جسے مذہب کے نور نے مٹ کر رکھا ہے۔ اور
 اس داعی کا حال اس شرارہ کی مانند ہے۔ جو کہ محض غلط پتھر سے چمک کر نکلتا ہے۔ اور بہت
 خدا اپنے بعض بندوں میں ایسا غیبی لطیف پیدا کر دیتا ہے۔ جو شخص مذکور اور گناہ کے دریا
 مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ برہان ہے جس کی نسبت آیہ ولقد ہممت بالذکر کیا گیا
 ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ حسب ذیل ہیں:-

وهو الخاطر المبحس من القلب المتولد من بين جبلة القلب النوراني
 عليه من العقل المنور بنور العقل وانما هو بمنزلة شر ينقذ من الجور
 وربما يكون من الله تعالى لطف ببعض عباده باحداث لطيفة غيبية تحول
 بين وبين المعصية وهو البرهان المشار اليه في قوله تعالى ولقد هممت
 به وهم بها لولا ان ربك لابرهان ربه (حجۃ اللہ الی اللہ جلد ۲ - صفحہ ۹۲)

شاہ صاحب کے نزدیک وہ عام اخلاقی جوہر شخص کی فطرت میں موجود ہے۔ خاطر ضمیر اور
 وہ لطیفہ غیبی جو بعض نیک نماذ شخاص کی فطرت میں پایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ گناہ
 سے باز رہتے ہیں برہان کے نام سے موسوم ہے۔ شاہ صاحب کی رائے میں برہان کا درجہ خاطر
 ضمیر کے مقابل میں فائق ہے۔ یعنی برہان معمولی نور ایمان اور برہان کی قوت کا نام ہے۔

اس فطری ناصح یا کاشنس کے امتحان کا ایک اور موقع بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کو ایسے ناگزیر حالات پیش آتے ہیں جن میں اس کو اپنی جان کے بارے میں اور عزت کے دُور ہو جانے کا خوف ہو جاتا ہے۔ مگر وہ ایسے نازک حالات میں بھی اپنے باطنی یقین یا روحانی ایمان کو دل سے دُور نہیں کرتا۔ بلکہ اس پر بہت دور قائم رہتا ہے قرآن عظیم میں اسی کی اس ایسا فی کیفیت کا الفاظ ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا۔

اَلَا مِنْ اَكْرَهٍ وَقَبْدٍ مَطْمَئِنِّ بِالْاِيْمَانِ - پَکَل - نَحْل - ع۔

جو شخص کفر پر مجبور کیا جائے۔ اور اس کا دل ایمان پر اطمینان رکھتا ہو تو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بعض اشخاص ایسے گزر چکے ہیں جو بہت بڑے مشکل وقت میں بھی اپنے دلی یقین اور ایمان کے علاوہ اظہار پر قائم رہے تھے۔ گو کہ اس یقین کی وجہ سے انہوں نے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کیں۔ لیکن اپنے عقیدہ اور یقین کو ترک نہیں کیا۔

رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی حضرت عبید بن جراحؓ کے جرم میں شہید بن عامر کی اولاد نے گرفتار کر کے بدخت کے تنہ کے ساتھ مضبوط باندھ دیا۔ اور اس وحشت کے چاروں طرف اس عاشقِ ربانی کی موت کا تماشا دیکھنے کے لئے مختلف قبائل عرب کے لوگ جمع ہو گئے۔ اور خبیثہ کو کفر کے اختیار کرنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ اور بصورتِ ہنگام ان کو جسمانی سزا اور موت کی دھمکی دی گئی۔ تو خبیثہ نے اس وقت چند فی البدیہہ اشارے کیے۔ جن میں سے بعض یہ ہیں،

وَقَدْ هَمَمْتُ عَيْنَانِي مِنْ غَيْرِ حِجْزٍ
بِے شک میری آنکھوں سے حِجْز و فَرْغ کے بغیر
نکالنا کہ سو باری ہیں،

وَلَا حِزْبًا فِي الْمَلِكِ وَلَا حِزْبًا فِي
اور نہ میں حِجْز و فَرْغ کروں گا۔ بے شک میں
خدا کی طرف جارہا ہوں۔

وَقَدْ خَيَّرُونِي الْكَفْرَ وَالْمَوْتَ دُونَ
لوگوں نے مجھے کفر اور موت کے درمیان اختیار
دیا ہے لیکن موت کفر سے کم درجہ کی چیز ہے

فَدَسْتُ بِمَبْدِ الْعَدُوِّ وَتَحْشُشًا
مگر میں دشمن کے سامنے عاجز ظاہر نہیں کروں گا

فواللہ ما ارجوا اذا امت مسلمًا
 علیٰ جنب کان فی اللہ مصوحی
 بخدا جب میں اسلام کی حالت میں اُن دُوح
 تو مجھے پروا نہیں کہ میں خاک کے راستہ میں کس پہلو پر گر
 جان دیتا ہوں۔

خبیبؑ اپنے ایمان پر اخیر دم تک قائم رہے اور کفار عرب نے اُن کو سُولی پر چڑھا دیا۔
 اور اُن کے نیزے لگائے اور اُن کے جسم مبارک کو پارہ پارہ کر دیا۔

اب نوید طلب سوال یہ ہے کہ خبیبؑ کے اندر کونسی ایسی قوت موجود تھی جس کے اثر
 سے متاثر ہو کر انہوں نے عقل کے حکم کو نہ مانا۔ اور توحید باری کے اقرار پر اصرار کرتے ہوئے
 جان نہ دی۔ یہ وہی عاصی باطنی یا اھمیر روحانی یا نور ایمانی ہے جس کو انگریزی زبان میں
 پکشنس کہتے ہیں۔ اس قوت کا درجہ عقل سے فائق ہے۔ اس قوت کے حکم کے سامنے
 عقل محض بے کار اور محض ہوتی ہے۔ اور یہ قوت ہر شخص ہر فرقہ ہر قوم ہر طبقہ ہر درجہ کے
 لوگوں میں پائی جاتی ہے۔

سمجھنا پکشنس کی شناخت کا اصول اگر شبہ پیدا ہو کہ پکشنس ناقابل اعتبار چیز ہے۔ اس لئے کہ
 جو پکشنس خبیبؑ کو عمارت کی اولاد کے کھاتوں سے شہید ہونے پر آمادہ کر رہا تھا۔ اسی پکشنس
 نے عمارت کی اولاد کو خبیبؑ کے قتل پر مستعد کیا تھا۔ اس طرح پکشنس دو متضاد جذبات اور
 خیالات کا مجموعہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یہی اس کے ناقابل اعتبار ہونے کی دلیل ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ پکشنس سے وہ قوت متمیز نہ ہوتی ہے جو اپنی
 فطری حالت میں ہو۔ اور جس پر خارجی اسباب یا ان امور کا کچھ اثر نہ پڑا ہو۔ جو قوانین
 قدرت کے خلاف ہیں۔ اس امر کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ پکشنس سلیم اور قابل اعتبار
 ہے۔ یا ناقص اور ناقابل اعتبار۔ ہمارے سامنے قوانین فطرت کی کتاب کھلی ہوئی ہے
 ان قوانین کی دیکھ بھال سے انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ کونسا پکشنس سلیم ہے۔ اور کونسا
 ناقص اور کونسا معتبر ہے یا غیر معتبر۔ اگر پکشنس کا جذبہ یا احساس قوانین قدرت کے
 مطابق ہے۔ تو وہ سلیم اور صحیح ہے۔ ورنہ ناقص اور ناقابل اعتبار۔

مولانا رومؒ کی رائے میں دل کے ہر خیال کو صحیح اور معتبر سمجھنا غلطی ہے اس لئے کہ دل میں ہر وقت مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں جن میں سے بعض باطل اور گمراہی کا موجب ہوتے ہیں۔ البتہ جس شخص کو قدرت نے قوتِ ممیزہ کی صحیح کسوٹی عطا کی ہے۔ اس کو یقین و شک اور حق و باطل اور نیک و بد میں تمیز کرنے میں کچھ دقت معلوم نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں:-

ہر زماں دل را در گرائے بود	آں نہ ازوے لیک از جائے بود
ہر وقت دل کی رائے نئی ہوتی ہے	اور وہ ہر گز دل سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ کسی اور جگہ سے آتی ہے
پس چرا ایمن شوی بر رائے دل	عہد بندی نامشوی آخر خجس
پس تم دل کی رائے پر کیوں اطمینان کرتے ہو	اس لئے بھڑکتے ہو کہ آخر کار شرمندہ ہونا پڑے گا
نیست خود از مرغ پر ایں عجب	کو نہ بیند دام و افتد در عطب
دل لڑنے والا مرغ ہے۔ اس سے کچھ تعجب نہیں	کہ وہ جال کو نہ دیکھے اور ہلاکت میں پڑ جائے
ہر کرا در جاں خدا بہ نہد محک	مر یقین را باز داند از نہ شک
البتہ جس شخص کی روح میں خدا کی کھڑکی ہو	وہ یقین اور شک میں فتنی معلوم کر لیتا ہے
آہمکہ گفت استغفرت قذیبک مصطفیٰ	آں کسے داند کہ پر بود از وفا
رسول خدا نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ پوچھو	یہ اس شخص کی نسبت ہے جو وفا سے بڑھو

حقیقت یہ ہے کہ روشن اور صاف دل میں یہ حاسہ یا حکمہ قدرتی طور پر پایا جاتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ جو اس ظاہری اور عقل کلی کی وساطت کے بدون حق و باطل اور نیکی و بدی اور نفع و ضرر میں تمیز کر لیتا ہے۔ اور یہی ملکہ یا باطنی لطیفہ مذہب کی جان ہے جس کو قرآن شریف میں برآن ربانی اور خشیت الہی اور امام غزالی المتقذ کے شروع میں قبول ایمانی اور احیاء العلوم جلد اول میں تفسیر رشتہ اور ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ہم جو تھے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ انسان کا فطری مذہب کونسا ہے؟

فطری مذہب اور اس کی شناخت کے اٹھ معیار

یہ ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ مذہب کو ماننا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ لیکن مذاہب عالم میں تنازعہ عظیم اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہ اس اختلاف اور تضاد کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہر مذہب کو ماننا انسان کا فطری تقاضا نہیں۔ اس لئے کہ عقل سلیم متضاد اصولوں اور متناقض قاعدوں کے تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے اور عجیب بات یہ ہے۔ کہ باوجود ماہمی اختلاف اور تناقض کے ہر اہل مذہب مدعی ہے کہ جس مذہب کا وہ پیرو ہے وہ الہامی اور فطری ہے۔ اور دوسرے مذہب جھوٹے اور باطل ہیں۔ پس ایسی صورت میں کوئی ایسا معیار ہونا چاہیئے۔ جس کے ذریعہ سے معلوم ہو جائے۔ کہ مذاہب عالم میں سے انسان کا قدرتی اور فطری مذہب کونسا ہے ہم نے جہاں تک غور کیا ہے۔ مندرجہ ذیل آٹھ معیار ہیں۔ جن پر مذہب کی تنقید کی جاسکتی ہو جو مذہب ان معیاروں پر پورا اُترے وہی انسان کا فطری مذہب ہو سکتا ہو۔ پہلا معیار وہ مذہب خود مدعی ہو۔ کہ وہ فطرت انسانی کے مطابق ہے اور اس مذہب کے اصول اعظم کو ہر شخص اپنے فطری تقاضا سے صحیح ماننے کے لئے تیار ہو۔ دوسرا معیار۔ اس مذہب نے انسان کے ساتھ جنم لیا ہو اور وہ ہر حالت میں انسانی زندگی کا لازمہ حیات رہا ہو۔

تیسرا معیار۔ اس مذہب کے علمی اصول ایسے معقول و فطرت انسانی کے مطابق ہوں کہ ان کے تسلیم کرنے سے عقل سلیم کو انکار نہ ہو۔ اور وہ انسانی زندگی کے لئے مادی اور روحانی طور پر مفید ہوں۔

چوتھا معیار۔ اس مذہب کے علمی اصول معقول و فطرت انسانی کے مطابق ہوں اور ان پر عمل کرنے سے انسانی زندگی کو مادی اور روحانی فائدہ پہنچے۔

پانچواں معیار وہ مذہب علم کے خلاف نہ ہو بلکہ لوگوں کو علم کی تحصیل و تحقیق کا شوق

چھٹا معیار۔ وہ مذہب عقائد کے خلاف نہ ہو۔ اور ہر شخص کو عقل کے استعمال کرنے کا صحیح اور سلیم طریقہ پر آزادی کے ساتھ حکم دے۔

ساتواں معیار۔ وہ مذہب تھاقل موجودات اور قوانین فطرت کے متعلق غور و فکر کرنے کی تعلیم دے۔ اور اس کی تعلیم قوانین قدرت کے خلاف نہ ہو۔

آٹھواں معیار۔ وہ مذہب دنیا کے مذہبوں اور قوموں میں اتحاد و اشتی پیدا کرے پس جو مذہب مذکورہ بالا آٹھ معیاروں پر پورا اترے اور جس میں یہ تمام خصوصیتیں پائی جائیں۔ وہی انسان کا فطری مذہب ہو سکتا ہے۔ اور وہ اسلام ہے۔ ہماری رائے اسلام کے متعلق اس لئے نہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور انہی میں نشوونما پایا ہے۔ بلکہ اگر عقل و انصاف کی شمع ہاتھ میں لے کر اور تعصب و کینہ کی پٹی کو آنکھوں پر سے دور کر کے دیکھا جائے تو ہماری رائے قطعی طور صحیح ثابت ہوگی۔ لیکن اسلام سے مراد وہ اسلام ہے جس کی تعلیم قرآن شریف میں دی گئی ہے نہ کہ وہ جو بعض علماء اور عوام نے باطل تخیلات اور مذہب عوامہ اور قبیح رسوم و عادات کا مجموعہ بنا رکھا ہے۔

ہم ذیل میں اسلام کی تعلیم کو مندرجہ بالا آٹھ معیاروں پر پرکھ کر ثابت کریں گے۔ کہ دعویٰ مذکور کسی مذہبی تعصب اور قومی طر ف داری پر مبنی نہیں۔ بلکہ واقعی طور پر اسلام ہی انسان کا وہ فطری مذہب ہے۔ جس کے تمام افراد انسانی کو خواہ وہ کسی ملت و مذہب کے پابند ہوں۔ اور کسی قوم کے فرد ہوں۔ تصدیق کرنی چاہیئے۔

بعض قارئین اسلام کا نام سن کر نہ گھبرائیں۔ انہیں معلوم کرنا چاہیئے۔ کہ کیا واقعی دنیا میں کوئی ایسا مذہب موجود ہے جس کے ماننے سے مذہبی بے جا اختلافات اور قومی و نوعی تنازعات اور ملکی جنگ و جدل اور باہمی بغض و عداوت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور کیا وہ مذہب اسلام ہے یا نہیں۔

آج جبکہ سیاسی اور قومی اور ملی جنگ اقوام عالم میں بڑے زور سے جاری ہے
 اور مغلوب قومیں چاہتی ہیں کہ ایک ایسا نیا مذہب بنایا جائے جو تمام اقوام اور اہل
 مذاہب کا مشترک مذہب ہو۔ اور جس کے پاکیزہ اصولوں پر سب اہل مذاہب متفق ہو
 جائیں۔ اور باہمی جنگ و جدل ترک کر دیں۔ اگر بالفرض وہ اس قسم کا کوئی مذہب بنا
 لیں۔ تو آخر کار وہ اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ مذہب پہلے
 سے موجود ہے اور اس کا نام اسلام ہے جس کے معنی امن اور سلامتی اور تسلیم کے ہیں
 اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اس مذہب کے ماننے والوں اور بعض عالموں نے اس کو رانی اور
 مقدس مذہب کی شکل ایسی مسخ کر دی ہے۔ جس کی وجہ سے اسے عقل و فطرت کا دشمن
 اور خونی اور سفاکی کی تعلیم دینے والا مذہب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ محض اس مذہب
 کے نادان و مستول کا قصور ہے۔ ورنہ اس کی پاکیزہ اور مفید تعلیم جو قرآن شریف میں
 مذکور ہے اور جس کا عملی نمونہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ تامل عقل و حلاوت
 سے پُر اور امن و سلامتی سے لبریز اور فطرت انسانی کے مطابق ہے۔
 اب ہم اسلام کو مذکورہ بالا آٹھ معیاروں پر کھمکھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی انسان کی
 مادی اور روحانی زندگی کے لئے مفید اور کارآمد اور معقول مذہب ہے۔ اور یہی وہ
 مذہب ہے جس کو انسان کا پیدائشی مذہب کہہ سکتے ہیں۔

پہلا معیار

فطری مذہب کی شناخت کا یہ ہے :-

- ۱۔ کہ وہ مذہب خود مدعی ہو کہ وہ فطرتِ انسانی کے مطابق ہے۔
- ۲۔ اور اس مذہب کے اصولِ اعظم کو ہر شخص اپنے فطری تقاضا سے صحیح ماننے کیلئے تیار ہو۔

اسلام اور فطرتِ انسانی

جب ہم اسلام کی نسبت غمخ کرتے ہیں۔ تو اس معیار کے دو نو اجزاء اس میں موجود ہوتے ہیں۔ جزو اول کی نسبت اسلام کا بڑے زور سے دعویٰ ہے۔ کہ اس کی تعلیم فطرتِ انسانی کے مطابق ہے۔ قرآن مجید میں جو اسلام کی مکمل کتاب ہے۔ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ کہ اسلام انسان کا فطری اور پیدائشی مذہب ہے۔ فطری مذہب میں تین شرطوں کا پایا جانا نہایت ضروری ہے :-

- ۱۔ وہ مذہب فطرتِ الہی کے مطابق ہونے کا مدعی ہو +
- ۲۔ تغیر و تبدل سے محفوظ ہو +
- ۳۔ مذہبی اختلافات سے مبرا ہو +

قرآن شریف نے ان صفات کے اعتبار سے اسلام کو فطرۃ اللہ۔ دینِ قیم۔ دینِ حنی کے مختلف ناموں سے تعبیر کیا جو حقیقت میں ایک ہی مذہب کے جدا گانہ حیثیتوں کے جدا جدا نام ہیں۔ مگر ان کی حقیقت ایک ہے۔ فرمایا

فَأَنصِرْ لِلدِّينِ الْحَقِّ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا تَبْدِيلَ لَهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

لَا تَبْدِيلَ لَهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (دعوت - غ)

بل خیالات کو چھوڑ کر خاص طور پر مذہب کی طرف منہ کرو۔ رہت مذہب وہ خدا کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور خدا کی بنائی ہوئی چیز میں رد و بدل نہیں ہوتا

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کے متعلق فرماتے ہیں :-
 ما من مولود یولد علی فطرة ثم یقول تراء وفطرة الله التي فطر الناس
 علیها الا تبدل بخلق الله - قاله ابن الدین القیم - صحیح مسلم - جلد ۲ - صفحہ ۳۳۶ -
 ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے - اور اس آیت کو چھو - کہ خدا کی وہ فطرت ہے جس پر اس کو لوگوں
 کو پیدا کیا ہے - اور خدا کی بنائی ہوئی چیز میں رد و بدل نہیں ہوتا اور یہی راستہ مذہب ہے
 شراح نووی اس حدیث کی فہرچ میں لکھتے ہیں :-

والاصح ان معناه ان کل مولود یولد متہیاء للاسلام شرح نووی جلد دوم
 کہ حدیث مذکور کے صحیح ترین معنی یہ ہیں - کہ ہر بچہ قبول اسلام کے لئے تیار پیدا کیا جاتا ہے
 امام غزالیؒ نے حدیث مذکور میں فطرت سے اسلام مراد لیا ہے - ہم امام صاحبؒ
 کی عربی عبارت کا ترجمہ مذہب اور فطرت انسانی کی چوتھی دلیل میں اوپر لکھ چکے ہیں
 آیت مذکور میں بتایا گیا کہ اسلام انسان کا فطری مذہب ہے - اور وہی تین قیم
 ہے - جس پر ہر شخص کی پیدائش ہوتی ہے - پس آیت قرآنی اور حدیث نبوی اور
 اقوال نووی وغزالی مذکورہ بالا پڑھنے کے بعد صریح طور پر ثابت ہوتا ہے - کہ اسلام
 نے انسان کے فطری مذہب ہونے کا بڑے صاف الفاظ میں دعویٰ کیا ہے فطرة
 الله التي فطر الناس علیها سے زیادہ صاف اور واضح کیا تعریف ہو سکتی ہے - یہی فطرت
 فطرت اس اعتبار سے کہ وہ تغیر و تبدل سے محفوظ ہے - تین قیم کہلاتا ہے - قیم قائم و
 دائم چیز کو کہتے ہیں - جن نے دین قیم کی یہ تعریف کی ہے کہ الَّذِي لَا يَبْدُلُ وَلَا
 يُخَيِّرُ کہ جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔

جو چیز قائم دائم ہو وہ فطری ہوتی ہے اور بے جا اختلافات سے پاک بلکہ مشترک
 صداقت کا حشر شہد ہوتی ہے - یہ صفت اسلام میں پائی جاتی ہے - اس لحاظ سے قرآن

نے اس کا نام دین صیغی رکھا۔ دین صیغی پر مستقل مضمون آگے چل کر مذکور ہے۔
 بحر و دروم معیارِ اول کا یہ ہے۔ کہ اس مذہب کے اصولِ اعظم کو ہر شخص اپنے
 فطری تقاضا سے صحیح ماننے کے لئے تیار ہو۔ یہ خصوصیت بھی اسلام میں پائی جاتی
 ہے۔ اس لئے کہ توحید باری کا اعتراف اسلام کا اصولِ اعظم ہے۔ اور ہر شخص اس
 اصول کو فطری طور پر صحیح ماننے کے لئے تیار ہے۔ اس امر کا ثبوت کہ توحیدِ اسلام
 کا اصولِ اعظم ہے۔ یہ ہے۔

کہ اصولِ منطق کے نوے ہر شے دو چیز سے مرکب ہے۔ ذاتیات اور عوارض
 جب ہم کسی شے کی تعریف اس کے ذاتیات سے بیان کریں تو اسے حد کہتے ہیں۔
 اگر اس کے عوارض سے اس کی تعریف کی جائے تو وہ رسم کہلاتی ہے۔ عوارض کے حذف
 کرنے سے اس شے کی تعریف قائم رہتی ہے۔ لیکن ذاتیات کے حذف ہونے سے وہ
 تعریف قائم نہیں رہتی۔ مثلاً اسلام کی تعریف کی جاتی ہے۔ کہ وہ مختلف اصول و مسائل کا
 مجموعہ ہے۔ لیکن اگر ان اصول و مسائل کو حذف کرتے جائیں یا ان کی تحلیل کرتے جائیں تو
 توحید کا اصول باقی رہ جائے تو اسلام باقی رہتا ہے۔ لیکن جب توحید باری کے اقرار کو حذف
 کر دیا جائے تو منکر توحید پر سلام کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ پس توحید باری کا اقرار ہی وہ شے
 جس پر اسلام کی ساری عمارت اور نظام کا انحصار ہے۔ اور اسی سے اس کی حد بیان کی جاسکتی
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں اسلام اور توحید باری کے اقراء یا خدا کی واحد پرستش کو مترادف
 اور متحد معنی میں استعمال کیا گیا اور تمنا ہے کہ واحد خدا کی پرستش ہی راست مذہب ہے فرمایا۔

لَا تَقْبَلُوا لَهُ اٰیٰةً ذٰلِكَ دِیْنُ الْقَیْمِ ۝ سُوْرَةُ یُسُفٰ

خدا کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ یہی سیدھا مذہب ہے۔

نوٹ۔ ہم اس موضوع پر کہ توحید کا اقرار نہ صرف اسلام کا اصولِ اعظم ہے بلکہ وہ عین اسلام ہے اور اسلام عین توحید
 ہے اور توحید عین فطرت ہے اسلئے اسلام عین فطرت ہے اسی حلد میں آگے چل کر مستقل مضمون لکھیں گے۔ اور اس
 دعویٰ کو کہ توحید کا اقرار ہر انسان کا فطری فرض ہے توحید اور فطرت کے عنوان میں پانچ عقلی و نقلی دلائل و ثبوت لکھیں گے۔

دوسرا معیار

فطری مذہب کی شناخت کا یہ ہے کہ اس مذہب نے انسان کے ساتھ جنم لیا ہو۔ اور وہ ہر حالت میں انسانی زندگی کا لازمہ حیات رہا ہو۔

اسلام اور انسانی زندگی کے چار دور

چونکہ اسلام فطرت انسانی کا صحیح تقاضا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اس لئے وہ کسی حالت میں انسان سے اور انسان اس سے علیحدہ نہیں ہوا۔ انسانی زندگی چار زمانوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔ یہ چاروں زمانے انسانی زندگی کے چار دور ہیں اور ہر دور میں اسلام انسانی زندگی کا لازمہ حیات رہا ہے۔

پہلا دور وہ ہے جبکہ انسان تمدنی تعلقات سے بالکل بے خبر تھا اور اپنے نوعی بھائیوں کے حقوق و فرائض سے اس کو کچھ تعلق نہ تھا۔ اور وہ تنہا کسی جنگل میں یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر اقامت گزین ہو کر زندگی بسر کرتا تھا۔ اور کسی مذہب و ملت اور رسول و مادی کے نام سے آشنا نہ تھا۔ اس دور میں اس کا قدرتی مذہب اسلام تھا۔ مگر اس صورت میں اس مذہب کو فطری اسلام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

دوسرا دور وہ ہے جب انسان نے تمدن کے محدود دائرے میں قدم رکھا۔ لیکن کامل ترین تمدن اور تہذیب کے درجہ تک اس کی رسائی نہیں ہوئی۔ اس حالت میں بھی اسلام اس کا فطری مذہب تھا۔ اصطلاح میں اس مذہب کو عقلی اسلام یا عقلی شریعت یا سادہ اسلام کہتے ہیں۔

تیسرا دور وہ ہے جب انبیاء کی بعثت و رسالت کا سلسلہ قائم ہوا۔ اور انسانی زندگی کا سادہ الہامی اصولوں کے علم و عمل پر مدار رہا۔ اس دور کے مذہب کو الہامی اسلام کہتے ہیں۔

چوتھا دور وہ ہے۔ جب انسان نے ذاتی، متغیری، اخلاقی، تمدنی، روحانی، ضروریات کے لحاظ سے درجہ کمال تک رسائی حاصل کرنے کی پوری خواہش ظاہر کی۔ اس حالت میں بھی اس کا قدرتی مذہب اسلام تھا اور اس کو مکمل اسلام کہتے ہیں۔

چونکہ دوسرا اور تیسرا دور حقیقت میں ایک ہی دور کے دو حصے ہیں۔ اس لئے اس طرح انسانی زندگی کی بڑی تقسیم تین دوروں میں اور افراد انسانی کی تقسیم تین قسموں میں ہو سکتی ہے۔ کامل، متوسط، ادنیٰ۔

اگر کسی انسان کے تمام طبعی جذبات عقل سلیم کے تقاضا کے مطابق ظہور میں آئیں اور ان جذبات کی عملی صورت ہر طرح سے معقول اور مکمل ہو۔ تو ایسا شخص کامل انسان کہلاتا ہے۔ اس سے نیچے درجہ پر وہ شخص ہے۔ جو جذبات انسانی کو متوسط طریق پر عمل میں لاتا ہے اور سب سے نیچے اس شخص کی زندگی ہے۔ جس سے طبعی جذبات سادہ طور پر ظہور میں آتے ہیں۔ اور اس کی لوح زندگی پر عقل سلیم نے بہت کم زر نگاری کی ہے۔ غرض یہ ہے۔ کہ جس طرح افراد انسانی ادنیٰ، متوسط، مکمل تین قسم کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مذہب اسلام کی بھی تین حالتیں ہیں۔ فطری۔ عقلی۔ مکمل۔ اور ایسا کہ انسان انسانیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا ہی وہ کسی حالت میں اسلام اور اس کے اصول کو ترک نہیں کر سکتا۔ صرف نقص و تکمیل کے درجات میں تفاوت ہے۔

اب ہم ذیل میں فطری اسلام۔ عقلی اسلام۔ الہامی اسلام۔ مکمل اسلام کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

فطری اسلام اور انسانی زندگی کا پہلا دو

فطری
نہایت
درجہ
پہنچ
ہوتی

عوام تو درکنار مشہور اہل علم اور اہل قلم بھی اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کہ اسلام کا آغاز تیرہ سو برس سے ہوا ہے۔ اس لئے وہ انسان کا فطری مذہب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب انسان کی پیدائش بہت پرانی ہے تو جو مذہب تیرہ سو برس سے جاری ہو وہ اس کا فطری اور قدرتی مذہب کیسے ہو سکتا ہے یہ غلطی اسلام کی ماہیت سے ناواقف ہونے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے۔ جب سے انسان ہے اسی وقت سے اسلام ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی مذہب کی تعلیم نہ دی جائے تو اس وقت اس کا جو مذہب ہو گا وہ اسلام ہے۔ اور اس زمانہ میں جبکہ انسان کسی رسول کی رسالت اور نبی کی نبوت سے بے خبر تھا۔ بلکہ ابھی دنیا میں انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ہی قائم نہیں ہوا تھا۔ اور انسانی زندگی پیچیدہ دنیاوی تعلقات سے بالکل خالی تھی۔ اور اسے تمدنی اصولوں کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے لئے صرف قدرت کے مناظر اور فطرت کے مظاہر کو دیکھ کر خدا کی واحد اور کامل ہستی کا اعتراف کرنا ضروری تھا۔ تو اس وقت بھی اسلام ہی انسان کا قدرتی اور فطری مذہب تھا۔ اسلام کے فطری مذہب ہونے کی سب سے بڑی قوی دلیل یہ ہے کہ مذہب کا سب سے بڑا اصول توحید باری کا اعتراف ہے اور توحید کو مانتا انسان کا فطری خاصہ ہے اس لئے اسلام کو مانتا بھی انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اس دلیل کی منطقی ترتیب یہ ہے۔

۱۔ توحید باری کا اعتراف انسان کا فطری خاصہ ہے۔

۲۔ اسلام توحید باری کے اعتراف کا نام ہے۔

نتیجہ۔ اسلام کا اعتراف انسان کا فطری خاصہ ہے۔

ہم اقرار توحید کے فطری خاصہ ہونے پر مستقل مضمون ذیل میں لکھتے ہیں۔ جس سے دلیل مذکور کا پہلا اور دوسرا مقدمہ ثابت ہوگا۔

توحید اور فطرت

نزدل قرآن سے پہلے اسلام کی تعریف میں مختلف شرائط اور قیود ایزاد کئے گئے تھے۔ اس کی صحیح اور اصلی تعریف معلوم نہ تھی۔ جس سے وہ دہریت والحاد کے باطل مذاہب سے متیز کیا جاسکے۔ قرآن شریف نے نہ صرف اس عقدہ کو حل کیا بلکہ یہ بھی بتایا۔ کہ اسلام جو انسان کا پیدائشی مذہب ہے اس کا اصول اعظم توحید باری کا اعتراف ہے اور توحید ہی اسلام کی روح و روان ہے۔ اور توحید کا اعتراف انسان کا فطری خاصہ ہے۔ قرآن حکیم نے اصول توحید کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کیا۔ کہ توحید اور اسلام مترادف المعنی سمجھے گئے اور توحید باری کو ماننا انسانی فطرت کا صحیح تقاضا قرار پایا۔ ہم ذیل میں چند دلائل بیان کرتے ہیں۔ جن سے ثابت ہوگا۔ کہ توحید کو ماننا انسانی فطرت کا صحیح تقاضا ہے اور اس سے دلیل مذکور کا پہلا مقدمہ درست ثابت ہوگا۔

پہلی دلیل | انسان ایک ذمی عقل ہستہ ہے۔ اس کی طبیعت میں قدرتی طور پر یہ استعداد موجود ہے کہ وہ چند اشیاء کو ترتیب میں دیکھ کر دل ہی میں سوچنے لگتا ہے۔ کہ ان چیزوں کو کس نے مرتب کیا۔ اور اگر وہ ترتیب نہایت معقول اور مکمل ہو تو وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ان کو ترتیب دینے والا نہایت اعلیٰ اور مکمل صفات سے متصف ہے۔ اسی طرح جب وہ موجودات عالم کی عمدہ اور مکمل ترتیب دیکھتا ہے۔ تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ اسے کسی مکمل ہستی نے ترتیب دیا ہے۔ اور وہی ہستی اس دنیا کی کامل علت ہے اور اسی علت العلل کو مذہب کی اصطلاح میں خدا یا اللہ کہتے ہیں۔

اگر کوئی شخص کسی جنگل میں یا بلند پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہو۔ جہاں اس کے کانوں تک

کسی رسول یا نبی کی رسالت و نبوت کی آواز تک نہ پہنچے۔ اور وہ دنیا کے مذاہب کی تعلیم سے نا آشنا رہے۔ تب بھی اس کو عالم کائنات کے عجائبات اور موجودات کی ہجیمانہ ترتیب و ساخت کو دیکھ کر دل ہی میں خدا کی واحد ہستی کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اور اُس وقت اس کا جو مذہب ہوگا۔ وہ اسلام ہے۔

خدا کو واحد جاننا انسان کا فطری خاصہ ہے۔ اُس لئے قرآن شریف نے توحید باری کے اثبات پر فطری دلائل بیان کئے۔ قرآن حکیم میں خدا کی ہستی کو واحد اور موجود ثابت کرنے کے لئے عقلی۔ خطابی۔ فطری دلائل استعمال کئے گئے ہیں۔ شروع زمانہ میں انسان نے مناظر قدرت دیکھ کر خدا کو موجود اور واحد مانا تھا۔ اس طریق استدلال کو فطری اور خطابی کہتے ہیں۔ قرآن شریف کے متعدد مقامات میں توحید باری کے متعلق ابتدائی زمانہ کے اس فطری استدلال کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُم لَا يَشْكُرُونَ ۝ ذَلِكُمُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْحَيَاةَ كُلَّ شَيْءٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِهِم ۚ الْفُتُورَ ۝ ذَلِكُمُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَصَوَّوْكُمْ فَاحْسَنَ صُورَكُمْ ۚ وَرَآكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ ۖ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ هُوَ الَّذِي رَزَقَهُ الْإِسْطِ ۚ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ اللَّهُمَّ إِنَّا نَحْمَدُكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ وَإِنِّي نُهَيِّئُكَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ۚ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَكُنَّا جَاهِلِينَ ۚ إِنَّا نُهَيِّئُكَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ۚ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَكُنَّا جَاهِلِينَ ۚ

مِنْ دُونِ رَبِّي ۚ وَاصْبِرْ أَنْ أَسْأَلَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ پارہ ۲۴۔ مؤمن۔ ع۔
 فداوہ ہے جس نے تمہارے لئے رات آرام کرنے کے لئے بنائی اور دن کو روشن کیا۔
 بیشک خدا کو ملنے پر فضل کرنے والا ہے۔ مگر اکثر لوگ ناشکر گذار ہیں۔ یہی خدا تمہارا پروردگار

ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو ایسی طرح وہ لوگ بہک رہے تھے جو خدا کی آیات سے منکر تھے۔ خدا نے تمہارے لئے زمین کو جلائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا۔ اور تم کو صورتیں عنایت کیں۔ اور وہ صورتیں بھی نہایت عمدہ بنائیں۔ اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو عنایت کیں۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے۔ پس خدا رب العلمین بہت ہی برکت والا ہے۔ وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں عبادت کے لئے خاص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر تعریف خدا ہی کو ہے۔ جو رب العلمین ہے کہدو کہ مجھے اس امر سے منع کیا گیا ہے۔ کہ میں خدا کے سوا کسی اور چیز کی جس کو تم پکارتے ہو۔ عبادت کروں۔ جب کہ میرے پس میرے پروردگار کی جانب سے ظاہر دلائل آچکے ہیں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں رب العلمین پر سلام لاؤں۔

قرآن مجید کی اکثر آیتوں میں قدرت کے مناظر اور فطرت کے تغیرات اور موجودات عالم کی تیرنگیوں اور ربط و انتظام کو ایسی فصاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ جسے پڑھ کر ہر خستہ انسان کا دل توحید باری کا اقرار کرنے لگتا ہے اور ان آیتوں میں صریح طور پر توحید کے اقرار کو اسلام کے نام سے تعبیر کیا ہے۔

علم اصول اور علم کلام کی کتابوں میں اس مسئلہ پر بڑے بسط و تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ کہ جو شخص کسی مبنی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے۔ اور اس کے کان تک کسی رسول اور نبی کی آواز تک نہیں پہنچی۔ قدرت نے صرف غص کا ہادی اور وجدان سلیم کا رسول اسے عنایت کیا ہے۔ کیا ایسا شخص مسلم تصور کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ قول فیصل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن محمدی مسلمان نہیں۔ اس لئے کہ توحید باری کا اقرار اس کا فطری فرض تھا۔ اور عجائبات عالم کو دیکھ کر وہ خود بخود خدا کی واحد اور مکمل ہستی کا اقرار کرنے کے لئے مکلف تھا۔ چونکہ توحید اسلام کا رکن اعظم ہے۔ اس لئے شخص مذکور توحید کے اقرار و انکار کی نسبت جوابدہ ہوگا۔ کسی رسول کی رسالت کا اقرار اس وقت ضروری ہے جب اس کی خبر اور دعوت مل گئی ہو۔ قرآن شریف میں مذکور ہے

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا - پارہ ۱۵ - نبی اسرائیل ح -

ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیجتے

اس شخص کے نجات یافتہ ہونے کی نسبت جسے کسی رسول کی رسالت کا علم نہیں ہوا۔ لیکن وہ توحید کا قائل ہے۔ علماء اسلام میں بڑا اختلاف ہے۔ قول فیصل یہ ہے۔ کہ وہ مسلم ہے۔ امام غزالیؒ کی بھی یہی رائے ہے۔ سیوطی لکھتے ہیں

ثم اختلف عبدلہ الاصحاب فی من لم تبخله الدعوة فاحتملوا من قال

انه ناج وایاها اختارها السبکی ومنهم من قال علی لفطره ومنهم من قال

مسلم وقال الغزالی التحقیق ان یقال فی معنی مسلم السبل الجلیہ

اس شخص کے مسلمان ہونے کی نسبت جس کو کبھی رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو اہل علم کی رائے

مختلف ہے۔ بہترین رائے یہ ہے کہ وہ نجات پائے گا۔ سبکی نے اسی رائے کو پسند کیا

ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی فطری حالت پر ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ وہ مسلم ہے

غزالی کہتے ہیں کہ تحقیق یہی ہے۔ کہ اسے مسلم کہنا چاہیے

تو ضیح میں مذکور ہے :-

کہ معتزلہ کے نزدیک مذہب عقل کو مطالب کرتا ہے۔ اس لئے عقلمند لوگ اور پہاڑ کی چوٹی

پر رہنے والا شخص دونوں خدا کو دیکھنے کے لئے مکلف ہیں۔ اگر یہ دونوں عقل سے کام نہ

لیں اور کچھ بھی اعتقاد نہ رکھیں۔ تو ان پر مواخذہ ہو گا

تکوتح میں لکھا ہے۔ کہ خدا کو نہ ماننے کے متعلق کسی شخص کا عذر قابل سماعت نہیں

امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں :-

لا عذر لاحد فی الجہل بخالقہ بما یری من الافاق والانفس فی الشرائع

(تکوتح صفحہ ۴۷۳)

مذہب میں کسی شخص کو خالق سے ناواقف ہونے کے متعلق معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس لئے کہ

عالم صغیر و کبیر میں قدرت ایزدی کے نشانات دیکھے جاتے ہیں

دوسری دلیل

اقرار توحید کے فطرت انسانی میں داخل ہونے پر یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جو خدا کی ہستی کا اعتراف کرتے ہیں بعض خدا کی ذات و صفات کا بدون کسی خارجی محرک اور مجسمہ کے تصور کر کے توحید باری کے قائل ہیں۔ اور بعض بتوں اور تصویروں اور مورتلوں کو سامنے رکھ کر خدا کی یاد کرتے ہیں یہ بُت پرستی کہلاتی ہے۔ لیکن اکثر بت پرست بتوں کو خدا نہیں سمجھتے، کافراں سجدہ کر بر رٹے بتاں میکہ دند ہمہ دوسوئے تو بود و ہمہ شور۔ تے تو بود

بت پرستی انسان کا پہلا عقیدہ نہیں۔ شروع زمانہ میں انسان نے عجائبات عالم کو دیکھ کر خالص خدا کا خیال کیا۔ رفتہ رفتہ اس خیال کو پختہ کرنے کے لئے بُت تراش لئے۔ جیسا کہ بعض مقتدر لوگوں کی یاد تازہ رکھنے کے لئے ان کے مجسمے اور صورتیں بنانے کا دستور چلا آتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان مقتدر لوگوں کا وجود اور ان کی عظمت کا خیال پہلے موجود تھا۔ اور مجسمہ بنانے کا خیال بعد میں پیدا ہوا۔ اسی طرح شروع زمانہ میں انسان نے عجائبات قدرت کا خیال کر کے خدا کی واحد ہستی کا اعتراف کیا۔ اور بعد میں اس خیال یا اقرار کو پختہ یا تازہ کرنے کیلئے بُت تراش لئے۔ مگر بعض ناواقف اشخاص ان بتوں ہی میں خدائی کرشمے ملنے لگ پڑے۔ ایسے لوگوں کا عقیدہ خدا عزوجل سے متجاوز ہے۔ البتہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خدا کی واحد ہستی کا خالص اقرار انسان کا سب سے پہلا ساوہ اور قدرتی خیال ہے جسے اس کی فطرت کا صحیح جذبہ یا اس کے مذہب فطری کا سب سے بڑا اصول کہنا چاہیئے۔

تیسری دلیل

عرب کی سرزمین میں اگرچہ یہودی۔ عیسائی۔ مجوسی۔ صابائی۔ دہریہ اور مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ لیکن وہاں بُت پرستی کا عام چرچا تھا۔ اور جب موسیٰ اور سچ علیہ السلام کی تعلیم کے مبارک نشانات عرب کے ملک سے ناپید

ہو چکے تھے۔ اور خالص توحید کا خیال لوگوں کے دلوں سے محو ہو گیا تھا اور ابراہیمی دین کے اصول مٹ چکے تھے اور رسول خدا بھی مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ تو اس عہد کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ فترت میں ایسے چند اشخاص پیدا ہوئے تھے۔ جو اپنے فطری تقاضا سے توحید باری کے قائل تھے۔ اور انہوں نے توحید کے متعلق کسی رسول یا نبی کی ہدایت سے استفادہ نہیں کیا تھا۔

ان لوگوں میں سے ایک شخص امیہ بن ابی صلت طائف کا رئیس اور شاعر تھا جو خدا کی واحد ہستی کا معترف تھا۔

امیہ رسول خدا کی بعثت سے پہلے خدا کی تعریف میں اس طرح رطب اللسان ہے

رجل مدفون تحت رجل یمینہ والنسر الاخری ولیث مرصد

اؤمئی دریل و در گس و در شیر غراں سب خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں

رسول خدا نے یہ شعر سن کر فرمایا۔ امیہ نے سچ کہا۔

صحابہ میں سے ابو بکر صدیق رض اور ابو ذر غفاری رض موصد تھے۔ اور رسول

خدا کی بعثت سے پہلے خدا کو واحد مانتے تھے۔

آنحضرت صلعم کے ماں باپ بھی توحید باری کے قائل تھے۔ مگر حضور کے پیغمبری

رسالت ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ اکثر علماء اسلام کا ان کے نجات یافتہ

ہونے پر اتفاق ہے۔

جلال الدین سیوطی نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ جس کا نام اسل

الجبلیہ فی الاء العلیہ ہے وہ اس رسالہ میں لکھتے ہیں۔

کہ رسول خدا صلعم کے آبا و اجداد کے نجات یافتہ ہونے کی نسبت اختلاف ہے

(داخترت اقوال الثنائین بالنجاة) لیکن میں ان ائمہ کے اقوال کو پسند کرتا ہوں۔
جو ان کے ناجی ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔

زید بن عمرو بن نفیل - قس بن ساعدہ - ورقہ بن نوفل زمانہ جاہلیت کے مشہور توحید پرست تھے
سیوطی رسالہ مذکور کے چوتھے سیل میں لکھتے ہیں :-

انضمنا علی الخبیثۃ دین ابراہیم کما کان زید بن عمرو بن نفیل و اضرب
فی الجاہلیۃ وقد خلد بن الجوزی فی التلخیص باباً لتسمیۃ من یرض عبادۃ الاضواء
فی الجاہلیۃ فاورثہ جماعۃ منهم زید المذکور و قس بن ساعدہ و ورقہ بن نوفل
و ابوبکر الصدیق و غیرہم (اسل الجلیہ صفحہ ۷)

حضرت کے مال باپ ابراہیمی مذہب پر تھے۔ بعد ازاں زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ زمانہ جاہلیت
میں اس مذہب پر تھے۔ ابن جردی نے تلمیح میں ایک باب باندھ ہے جس میں ان لوگوں
کے نام لکھے ہیں۔ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بت پرستی ترک کر دی تھی۔ زید مذکور اور قس
بن ساعدہ اور ورقہ بن نوفل اور ابوبکر صدیق وغیرہ ان ہی لوگوں میں سے تھے۔
قس بن ساعدہ توحید کے علاوہ جزا و جزا کا بھی معترف تھا۔

یا قلا نی لکھتے ہیں :-

انہ اول من امن بالبعث من اهل الجاہلیۃ کہ وہ اہل جاہلیت میں پہلا

شخص ہے جو بعث بعد الموت کا قائل تھا۔

زید حضرت عمرؓ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اُن کی توحید پرستی کو دیکھ کر حضرت عمرؓ
کے والد خطاب ان کے سخت مخالف بن گئے تھے۔ اور لوگوں نے بھی ان کی برائی
مخالفت کی تھی۔ زید نے آخر کار مجبور ہو کر مکہ کی رہائش ترک کر دی اور حرا میں اقامت
اختیار کر لی۔

زید نے زمانہ فترت میں خدا کی توحید کے متعلق بہت سے اشعار کہے تھے جنہیں ہی بعض یہ ہیں :-

وانت ربّ ملّك الناس طرّاً
تو پروردگار سب لوگوں کا بادشاہ ہے
بكفّيك المذانيّ والحقّوم
تیرے خستہ بار میں موتیں ہیں
اربّاً واحداً اھ الف ربّ
ارباباً اور ایک کوہگار کو مانوں یا ہزار کو
میں ایک کوہگار کو مانوں یا ہزار کو
تركّت البلات، والعزى جميعاً
ترک کر دیں دولت، و العزى جميعاً
میں نے لات و عزى سب کو ترک کر دیا
وانا آدمى ايب هى کیا کرتا ہے

واسلمت و جہی لمن اسلمت
میرا اس خدا کا مطیع ہوں جسکی وہ زمین میں ہے
لہ الارض تحمل صخرات ثقلاً
وہ زمین تحمل سنگوں کا بوجھ
واسلمت و جہی لمن اسلمت
میرا اس خدا کا فرمانبردار ہوں جسکے وہ اہل میں ہیں
لہ المزن تحمل غذایاً لا لا
وہ زمین تحمل غذا یا نہ لے

مؤخر الذکر اشعار کے مضمون کو مولانا رومؒ نے مثنوی کے دفتر سوم میں اس طرح ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

مؤمن و ترستا جوہود و نیک و بد
مومن اتنی ہست یہودی اور نیک بندہ اشخاص
جملگاہ را ہست روئوئے احد
غرض تمام کا منہ خدا کے یگانہ کی طرف ہے
ہست و انگشت نہانی با خدا
ہست و انگشت نہانی با خدا
پوشیدہ طور پر خدا کی طرف لوٹ کر جاتا ہے

غرض یہ ہے کہ زمانہ فطرت کے اشعار مذکور کو جن میں توحید باری کا صریح اقرار موجود ہے پڑھ کر ماننا پڑتا ہے۔ کہ خدا کی واحد ہستی کا اعتراف انسان کی فطرت کا لازمی حصہ ہے۔ ورنہ یہ لوگ جو کسی ظاہری مذہب و ملت کے پابند نہ تھے۔ توحید باری کے راگ کیوں گاتے اور خدا کی توحید اور تعریف میں اس قسم کے اشعار ان کی زبان سے

کیوں نکلتے۔ اور حضرت زید ترک مسکن کی تکلیف کیوں گوارا فرماتے +

بخاری کی روایت کردہ حدیثوں اور علماء کی تصریحات سے ثابت ہے کہ اہل عرب عمرو بن عامر خزاعی کے عہد تک توحید پرست تھے۔ اور بُت پرستی سے متنفذ تھے۔ عمرو بن عامر مذکور کا عرف عمرو بن لُحی تھا۔ اور یہ عرب میں پہلا شخص ہے جس نے بُت پرستی کی ابتداء کی +

سہیلی اروض الانف میں لکھتے ہیں :-

”جب خزاعہ نے کعبہ پر غلبہ پایا۔ تو اس نے جہم کو مکہ سے نکال دیا۔ پھر اہل عرب نے عمرو خزاعی کو اپنا بُت بنالیا اور یہ جو بدعت ایجاد کرتا تھا اہل عرب اسے شریعت بنا لیتے تھے عمرو مذکور رسول خدا کے جدِ اعلیٰ کنانہ کا ہم عصر تھا۔ اس سے بہت پہلے عدنان متعذر بتغیہ متضرع عرب میں اسلام لایچکے تھے۔ اور توحید کے قائل تھے +

چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے رسول ہونے سے پہلے اپنی عقل و فطرت کے تقاضا سے توحید باری کا اقرار کیا اور اپنی قوم اور باپ کی بُت پرستی پر اظہار نفرت فرمایا +

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید باری کا اقرار انسان کا فطری تقاضا ہے اور وحی و الہام کی مدد کے بغیر انسان عقل کے ذریعے سے خدا کو واحد تسلیم کر سکتا ہے +

حکیم ثنائی فرماتے ہیں۔ کہ خدا اصل ہے اور عقل اس کا سایہ ہے اور سایہ اصل سے جدا نہیں ہوتا۔

سایہ با ذات آشنا باشد سایہ از ذات کے جدا باشد
اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے :-

وتمسکوا فی ذلک بقصة ابراہیم حیث قال لابیہ انی اردک وقومک
فی ضلال مبین کان هذا القول بالعقل قبل الوحی لانه قال اردک ولم

یقل اوحیٰ اِلَیْہِ - نور الانوار صفحہ ۲۸۰

علمائے ہول نے عقل کے تحت ہونے کے متعلق حضرت ابراہیم کے قصہ سے استدلال کیا ہے جبکہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں ان کا یہ کمنا نزول وحی سے پہلے اپنی عقل کی بنا پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ اور یہ نہیں کہا کہ میری طرف خدا نے وحی کی ہے۔

پانچویں دلیل | خدا نے ہر ایک قوم اور امت میں رسول پیدا کئے اور وہ سب تو حید باری کی تعلیم دیتے رہے اور تمام انبیاء کی بعثت کا مقصود اصلی ناواقف لوگوں کو توحید باری کا سبق سکھانا تھا اور توحید انبیاء کی مشترک تعلیم تھی۔ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ تمام انبیاء سابقین و لاحقین واحد خدا کی پرستش کی تعلیم کو لوگوں میں شائع کرنے کے لئے پیدا ہوئے تھے فرمایا:۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ مَا لَهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْهُ
دیکھ۔ سورہ انبیاء - غ۔

اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو۔ کہ بیشک وہ خدا ایک ہے اور تم اس کی عبادت کرو۔

توحید باری کے اصول کی اشاعت سب انبیاء کو مدنظر تھی۔ اور یہ مشترک اس امر کی دلیل ہے کہ توحید کو ماننا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس لئے کہ جو معنیت یا جہم مثلاً کھانا، پینا، سونا، جاگنا وغیرہ تمام افراد انسانی میں بالاشترک پایا جائے وہ فطری ہوتا ہے۔ پس توحید کا اقرار بھی تمام مذاہب اور اشخاص اور اقوام میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ اس لئے وہ بھی انسان کا فطری خاصہ ہے۔ تمام پیغمبر اور ہادی توحید باری کی تعلیم دیتے رہے اور سب انبیاء اسی اصولِ عظیم کی اشاعت کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور کبھی کسی پیغمبر یا ہادی نے اس اصول کے متعلق اختلاف نہیں کیا۔ فرمایا:۔

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ

انبیاء
شترک
یہ تھی

بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ يٰصٰلِحِی السَّجِّیْنَ اَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا مِّنْ اللّٰهِ
الْوَحْدَانِ اَقْفَارًا مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِہِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّیْتُمُوْہَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ
مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِہَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنَّا نَحْكُمُکُمْ اَللّٰهُ اَعْدَلُ لَا تَعْبُدُوْا
اِلَّا اَیَّاهُ ذٰلِكَ دِیْنُ الْقَیْمِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ بِیْ یَوْمَئِذٍ
وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْكَ وَ اِلٰی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُکَ لَئِنْ اَشْرَکْتَ لَیَحْطِطَنَّ عَمٰلُکَ
وَلَیَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝ بِیْ - سُورَةُ زُحْر - ع -

یوسف نے کہا کہ میں نے اپنے باپ خاندان ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی
کی ہے۔ پس کہو یا نہیں کہ کسی چیز کو خدا کا شریک بنائیں۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے مگر
اکثر لوگ اس کا شکر یہ لانا نہیں کرتے۔ میرے قید خانہ کے رفیقو! کیا متفرق خدا اچھے ہیں۔ یا
فاحد اور غالب خدا۔ جن چیزوں کی تم خدا کے برابر ستش کرتے ہو۔ وہ صرف نام ہیں۔ جو تم نے
اور تمہارے بڑوں نے رکھ چھوڑے ہیں۔ خدا نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی
اور خدا کے ہوا اور کسی کا حکم مقرر نہیں۔ اس نے ہم کیا ہے کہ صرف خدا ہی کی عبادت کرو
یہی سید عالم ہیں۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اے پیغمبر تمہاری طرف اور تم سے پہلے انبیاء کی طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے خدا سے
کسی کو شریک کیا تو تمہارے عمل تباہ ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔

مذکورہ بالا آیتوں سے ظاہر ہے کہ اسلام شرک سے انکار اور توحید باری کے اقرار کا نام
ہے اور توحید کے ماننے والے کو نجات کی بشارت دی گئی ہے۔ اس حقیقت مسلمہ کی بنا
پر علم کلام کا یہ مسئلہ ہے کہ توحید یعنی قائل توحید محمد فی النار نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو
دوامی سزا نہیں ملے گی بلکہ بعض علماء اسلام کے نزدیک ایسا شخص جس نے توحید باری کی باہت
دریافت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ قاصر یا قابل مواخذہ نہیں۔

جا حظ اور عنبری کی رائے کے مطابق وہ شخص جس نے توحید کو معلوم کرنے کی کوشش

کی۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ معذور ہے۔ اور یہ حکیم مطلق کی حکمت کے شایان نہیں کہ وہ اس کو باوجود اس کے کوشش صرف کرنے کے کسی جرم و قصور کے بغیر سزا دے۔ اس لئے کہ قرآن شریف میں مذکور ہے:-

وما جعل علیکم فی الدین من حرج ولیس علی الاعمال حرج ولا علی الاعمال حرج ولا علی الاعمال حرج۔ کہ تم پر خدا نے دین کے متعلق کوئی تنگی نہیں کی۔ اور نہ لگڑے اور باریہ پر کسی قسم کی تنگی یا گرفت ہے۔

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ان معذور اشخاص کے مقابل میں تہمت شخص کا معذور یا زیادہ تر قابل پذیرائی ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے ہر شخص کے دل میں توحید باری کے اقرار کی استعداد فطری طور پر ودیعت رکھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اشخاص جو دنیا میں انبیاء عظام کے سلسلہ ہدایت جاری ہونے سے پہلے گذر چکے ہیں۔ وہ بھی خدا کی واحد ہستی پر دل سے یقین رکھتے تھے۔ اور اقرار توحید کے معترف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص خواہ وہ پیغمبر ہو یا ولی یا امی توحید کا قائل ہے۔ اور یہی ہر انسان کا فطری مذہب ہے۔ اور جو لوگ باوجود طلب و کوشش کے توحید کے اعتراف سے قاصر رہتے ہیں۔ ان کی مثال پیدا شدہ اندھوں اور لنگڑوں جیسی ہے۔ جو قوانین فطر کے مستثنیات ہیں۔

امام غزالیؒ کے نزدیک خدا شناسی اور توحید باری کا اعتراف ہر شخص کا فطری خاصہ ہے۔ یہ شخص انبیاء سے مخصوص نہیں وہ کیمیائے سعادت میں جو انہوں نے جو اہل توحید اور احیاء العلوم کے بعد تصنیف کی تھی لکھتے ہیں:-

کہ یہ امت خیال کرو۔ کہ خدا شناسی یا اس کی ربوبیت کا اقرار انبیاء ہی کی ذات سے مخصوص ہے۔ تمام افراد انسانی کی سرشت بلحاظ اصلی فطرت کے اقرار توحید کی اس طرح

قابلیت رکھتی ہے جس طرح کہ ہر لوہے سے ایسا شیشہ بنا سکتے ہیں جس میں عالم کائنات کی صورت کا عکس پڑ سکے۔ البتہ اگر لوہے کو زنگ لگ گیا ہے جس نے اس کے فطری جوہر کو تباہ کر دیا ہے تو پھر مجبوری ہے۔ ایسا ہی جس شیشہ بدل پر حصوں اور بجا خرویشوں اور سیہ کاریوں کا زنگ غالب آ جائے اور اس میں جاگزین ہو جائے تو وہ رین (زنگ) اور کچھ دھڑکنے کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے اسکی فطری استعداد بطل ہو جاتی ہے رسول خدا صلعم نے اسی فطری استعداد کا حدیث ذیل میں ذکر کیا۔ فرمایا:-

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ فِطْرَةٍ كَاثِرَةٍ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَسَاسَنِيٍّ
کہ ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے پھر اسکے ماں یا باپ یا عیسائی یا مجوسی
خدا نے قرآن شریف کی آیت ذیل میں انسان کی اس عام فطری استعداد کا ذکر کیا۔ فرمایا:-
اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی طیس نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں
ہوں۔ بے کہا کہ ہاں!

پس توحید کا اقرار ایسا بدیہی اور فطری امر ہے جیسا کہ تم کسی عقلمند سے کہو کہ دو
ایک سے زیادہ ہیں تو وہ جواب دیگا کہ ہاں یہ بالکل سچ ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے اس نے
دو کا ایک سے زیادہ ہونا کبھی نہ کان سے سنا اور نہ زبان سے کہا ہو۔ لیکن ہر شخص کا
دل اس کی تصدیق پر مجبور ہے پس جس طرح دو کو ایک سے زیادہ جانتا تمام انسانوں کا فطری
تقاضا ہے۔ ایسا ہی خدا ترن سنی اور توحید باری کا اقرار بھی تمام آدمیوں کی فطرت میں داخل ہے۔
۱۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ کہ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ
ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے خدا نے۔

۲۔ وَطَرَفَ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یہ خدا کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں
کو پیدا کیا ہے۔

عقل و تجربہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فطری اقرار بغیر دل ہی کی ذات سے مخصوص

نہیں تمام انسانوں کی فطرت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ توحید باری کا اعتراف کریں۔ چنانچہ پیغمبر بھی آدمی ہیں۔ اس لئے وہ بھی فطرت انسانی کے تقاضا کے مطابق توحید اور وجود باری کا اقرار کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ كُنْتُمْ لِي مِن تَحْتِ الْوُجُوهِ

امام صاحب کی اپنی عبارت یہ ہے :-

گمان ہر کہ ایں پیغمبران مخصوص ہست۔ بلکہ گوہر ہمد آد میاں دراصل فطرت شائستہ این است چنانکہ پتہ اہن نیست کہ دراصل فطرت شائستہ اکن نیست کہ ازال آئینہ سازند کہ صورت ہمہ عالم را حکایت کند۔ نہ آئینہ زنگار در حوض غوص کند و نہ لایقہ کند۔ بچھیں ہر دل کہ حرص دنیا و شہوات و معہی برے غالب شود۔ و دروے متکبر شود بدرجہ حق و قطع رسد و این شائستگی دروے پائل شود۔ و کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یھودانہ و ینصرانہ و مجسانہ و از عمم ایں شاکستگی حق تعالی خبر داد۔ بدیں عبارت السنت بریکہ قالوا بلی چنانکہ اگر کسے گوید ہر عاقل را کہ بائے گوئی و دوازیکے بیشتر است۔ گوید بلیاں سخن راست بود۔ اگرچہ ہر عاقل ایں برگوش نشنید و زبان نگفتہ باشد۔ لیکن درون ہمد ایں تصدیق آگندہ بود۔ و بچھانکہ ایں فطرت ہمد آدمیان ہست۔ معرفت بوسیت نیز فطرت ہمد آدمیان ہست۔ چنانچہ گفت و لکن سألہم من خلقہم ليقولن اللہ و گفتہ من فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا و بر بیان عقل و تجربہ معلوم شدہ کہ ایں بہ پیغمبران مخصوص نیست چنانچہ ہم آدمی ہست قل انما انا بشر مثلكم

مقدم الذکر دلیل کے دو مقدمے تھے۔ پہلے مقدمے کے اثبات میں پانچ

دلیلیں لکھی جا چکی ہیں دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ اسلام توحید باری کے اعتراف کا نام ہے اگرچہ یہ مقدمہ دلائل مندرجہ صدر میں ضمنی طور پر ثابت ہو چکا ہے مگر ہم اس پر ذیل میں تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ جس سے ظاہر ہوگا کہ اسلام اور توحید مترادف ہیں اور توحید کا مکمل مفہوم لفظ اسلام کے اندر موجود ہے۔

اسلام کے اصلی معنی

اسلام کے معنی لغت میں اطاعت کرنے کے ہیں۔ منتہی الارب میں گردن ہٹانا اور کاریہ کسے سپرد کرنے کے لکھے ہیں۔ جب کسی شخص نے اپنا کام خدا کے سپرد کر دیا ہو تو کہا جاتا ہے اسلما امرہ الی اللہ جو شخص اسلام لاتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور ہر طرح سے خدا کی اطاعت کرنا اس کا فرض ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس شخص کے مذہب کو اسلام کہتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں جانوروں کی قربانی مذہب کا اصول عظیم سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے بتایا کہ خدا قربانیوں کے گوشت سے نہیں ملتا وہ پیسہ بچہ سے ملتا ہے۔ اور سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے اور اس کے احکام کی تعمیل کرے۔ مسلم کے معنی خدا پر قربان ہونیوالے کے ہیں۔ فرمایا

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ پ۔ سُوْرَةُ بَقَرہ - ع +

جان بشخص نے اپنا اُٹھکا کے سپرد کر دیا اور وہ عین کار بھی ہو۔ تو اس کا بدلہ خدا کے پاس ہے۔ اس آیت میں لفظ اَسْلَمَ کا ترجمہ سپرد کر دیا گیا ہے اَسْلَمَ اسلام کا صیغہ مضی ہے۔ اور مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کے معنی اپنے آپ کو طاعت باری کے لئے سپرد کر دینے کے ہیں۔

قرآن شریف میں ایک اور جگہ مذکور ہے۔ کہ اسلام واحد خدا کی پرستش کرنے اور اس کے مطیع ہونے کو کہتے ہیں۔ فرمایا:-

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ پ۔ الْحِجْرَانِ ع

خدا شاہد ہے کہ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ فرشتے اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی اس کے شاہد ہیں کہ غالب حکمت والے کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ بیشک خدا کے نزدیک اسلام سچا دین ہے۔

اس جگہ توحید کے ذکر کے ساتھ ہی بتایا گیا کہ اسلام سچا دین ہے گویا اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ خدا کو واحد ماننا عین اسلام ہے۔ علم نحو کے علماء نے آیہ اَلدِّیْنِ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (خدا کے نزدیک اسلام سچا مذہب ہے) کے تین معنی کئے ہیں۔
۱۔ خدا واحد ہے۔ اس لئے دین اسلام سچا ہے۔ کیونکہ یہ دین خدا کو واحد ماننے کی تعلیم دیتا ہے۔*

۲۔ خدا شاہد ہے کہ وہ واحد ہے اور دین اسلام برحق ہے۔
۳۔ بصرہ کے نحوی کہتے ہیں کہ دوسری آیت پہلی آیت کا بدل ہے اور اصل معنی یہ ہیں۔ ان دین الاسلام هو التوحید بنفسہ (کہ خود توحید ہی اسلام کا مذہب ہے) امام رازی نے تفسیر کبیر میں نحویان بصرہ کی رائے کی تائید کی اور بتایا کہ حقیقت میں اسلام اور توحید دو جدا گانہ چیزیں نہیں۔ ایک ہی شے کے دو مختلف نام ہیں اور اگر آیت مذکورہ کو بدل اشتمال قرار دیا جائے تب بھی توحید باری کے اعتراف کو اسلام کا اصولِ اعظم ماننا پڑتا ہے۔

اسلام کا لفظ اصل لغت کی رو سے تین معنوں میں بولا جاتا ہے :-
۱۔ اطاعت اور متابعت۔ اسلام اور سلام کا مادہ سلم ہے۔ جس کے معنی تسلیم و اطاعت اور سلامتی کے ہیں۔ اسلام کا لفظ قرآن شریف میں تسلیم و اطاعت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا :-

لَا تَقُولُوا لِمَنْ اَلْفَىٰ بِاَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَمْ يَسْتِمْهُنَا ۚ بَشِّرْهُنَّ بِسَلَامٍ ۚ

جو شخص تم کو سلام کہے اُسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ؎

اس آیت میں اَمِنَ الْقَوْلَ لِيَكُمُ السَّلَامُ سے مطیع اور منفاد شخص مراد ہے *۔

۲۔ سلامتی عربی زبان میں مَنْ اَسْلَمَ کے معنی ہیں داخل فی السلم یعنی سلم میں داخل

ہوا۔ اور سلم کے اصلی معنی سلامتی کے ہیں ؎

۳۔ سلام کا لفظ عربی زبان میں کسی شے کو کسی شخص کے لئے مخصوص کر دینے پر

بولا جاتا ہے *۔

ابن انباری کے نزدیک مسلم کے معنی خدا کی خاص عبادت کرنے والے کے ہیں۔

اہل عرب کہتے ہیں سلم الشئ لفلان یعنی وہ چیز اس شخص کے لئے خاص ہو گئی پس

اسلام کے معنی مذہب و عقیدہ کو خدا کے لئے خاص کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ اسلام کی اصل

لغت کے لحاظ سے تشریح ہے *۔

لفظ اسلام قرآن شریف کی آیت ذیل میں اطاعت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو ذیل

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ پ۔ ال عمران - ع۔

سب سامان اور زمین والے خوشی سے یا بے ہمتی خدا کے مسلم یعنی مطیع ہیں ؎

امام رازی کے نزدیک بھی اسلام کے معنی طاعت و انقیاد اور حضور کے پیش

عربی زبان میں لفظ سلم اسلام کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور سلم کے معنی لغت

میں اطاعت اور اسلام کے ہیں۔ فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً۔ پ۔ بقرہ - ع۔

ایمان والو تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ ؎

اس آیت میں سلم کا لفظ طاعت اور اسلام کے معنی میں استعمال ہوا ہے ؎

امام رازی لکھتے ہیں :-

کہ سلم کے اصل معنی اطاعت کے ہیں جیسا کہ خدا فرماتا ہے اِذْ قَالَ لِرَبِّهِ اسْلَمَ قَالَ اسْلَمْتُ رَبِّیْ (جب براہِ ایم کو اس کے پروردگار نے کہا کہ تو فرمانبردار ہو جا۔ تو اس نے کہا میں فرمانبردار ہو گیا۔) اسلام کو اسلام اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں خدا کی فرمانبرداری کی جاتی ہے۔ صلح میں فریقین ایک دوسرے کے مطیع ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لئے صلح کے معنی میں بھی سلم کا لفظ بولا جاتا ہے۔
امام صاحب کی اصل عبارت یہ ہے:-

اصل هذه الكلمة من الانقياد قال الله تعالى اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت والاسلام انما سمي اسلاماً لهذا المعنى وغلب اسم السلم على الصلح وتراءى الحرب وهذا ايضا راجع الى هذا المعنى لان عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينادعه فيه۔

سلم کا لفظ قرآن شریف میں بھی صلح کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرمایا:-
وان جنوا للمسلم فاجنم لهما۔ پٹ۔ انفال۔ ۶۔

اگر مخالف لوگ صلح کی طرف مائل ہوں۔ تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔

اگر سلم کے معنی صلح کے لئے جائیں تو مقدم الذکر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ فرداً فرداً دنیا کے جداگانہ مذاہب کو ماننے والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو صلح کا حشر چمہ اور صداقت کا مشترک خزانہ ہے۔ اور جس کی تعلیم مذہبی اور دنیاوی اختلافات کو مٹا دینے والی۔ اور ان میں اتحاد و آشتی پیدا کرنے والی ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ اگر کبھی دو شخصوں میں ناراضگی پیدا ہو جائے تو تیسرے دن ان میں سے ایک شخص دوسرے کو السلام علیک کہہ کر ناراضگی کا خاتمہ کرے اس جگہ اسلام کے معنی صلح کے ہیں اور التلازم علیکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر صلح اور سلامتی ہو ایچوا یوب رض الفزاری کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا:-

لا یحل للرجل ان یهجدا خاه فوق ثلث لیال یتلقیان فیعرض هذا

ويعرفن هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ متفق علیہ
 کسی شخص کو جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین رات سے زیادہ تک ملاقات چھوڑ دے
 اور جب دونوں کہیں بائیں تو یہ ایک طرف منہ پھیر لے اور وہ دوسری طرف پھیر لے۔ ان میں
 بہتر وہ ہے جو پہلے اپنے رُج کو دور کر کے اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ کہہ کر بات چیت کو نا شروع کر دے
 خدا کا نام مومن (امن دینے والے) کے علاوہ سلام بھی ہے۔ فرمایا:۔
 القدوس للسلام المؤمن۔ پٹ۔ سُورۃ حشر۔ ۶

خدا منورہ اور بابرکت اور سلامتی کا ذریعہ اور امن دینے والا ہے۔

امام رازیؒ لکھتے ہیں:۔

کہ سلام کے معنی سلامتی کے ہیں دارالسلام اور اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ اسی لفظ سے مشتق ہیں اور
 خدا سلامتی کا موجب ہے۔ اس لئے اس کا نام سلام ہے۔

چونکہ خدا خود سلامتی اور امن کا سرچشمہ ہے۔ اس لئے اس نے اپنے وضع کردہ مذہب
 کا نام بھی اسلام رکھا۔ اولاً سلام کا ظاہری شعار یہ ہے کہ اس نے اپنے پیروؤں کو باہمی
 ملاقات کے وقت اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ کہنے کا حکم دیا۔ تاکہ لوگوں میں عالمگیر صلح پیدا ہو۔
 ایسا ہی اسلام کے دوسرے ام عقائد اور احکام اور شعار بھی صلح و سلامتی کی تعلیم دیتے
 ہیں۔ افسوس کہ جو مذہب دنیا سے غریب ہی نہ رہتا اور فیض و عداوت کی بیخ کنی
 کرنے کے لئے پیدا ہوا تھا۔ آج لوگوں نے اس مذہب کی حقیقت سے ناواقف
 ہونے کے باعث اسے امن و صلح کا دشمن سمجھ لیا۔

جنگ ہمتا دو دولت ہمہ را عند بندہ چوں ندانند حقیقت را افسانہ زدند
 توحید کی تعلیم اسلام کا اصول اعظم ہے۔ توحید سے بھی یہی مقصود ہے کہ ہر فرد
 انسانی کے اتوال و افعال اور عقائد و خیالات میں یک جہتی پیدا ہو۔ اور اقوام عالم

کو توحید پر کاربند کرنے سے یہی مطلوب ہے کہ ان میں اتحاد اور آشتی پیدا ہو اور اسی وجہ سے اسلام صلح و آشتی کی تعلیم دینے والا مذہب ہے۔
 لفظ اسلام کے علاوہ قرآن حکیم اور رسول کریم صلعم نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اسلام توحید باری کے اعتراف کا نام ہے اور اسی پر نجات کا مدار ہے۔ فرمایا
 ﴿اَلْاِسْلَامُ اِلٰهُ وَاحِدٌ فَلَا اَسْلَمُوْا بِكَ﴾ - سورہ حج - ۳۔

تمہارا خدا واحد ہے پس اسی پر اسلام لاؤ۔
 سورہ زمر میں فرمایا :-

﴿اٰیْتِیْوْا اِلٰی رَبِّکُمْ وَاسْلِمُوْا لَہٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّآتِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ﴾ ○ پارہ ۲۳۷ - سورہ زمر - ۷۔

قبل اس کے کہ تم پر تکلیف نازل ہو اور تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس پر اسلام لاؤ۔
 سورہ احقاف میں فرمایا :-

﴿اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ﴾ ○ پارہ ۲۳۷ - سورہ احقاف - ۷۔

بیشک جن لوگوں نے کہا کہ خدا ہمارا پروردگار ہے۔ پھر وہ اس پر قائم رہے۔ تو ان پر کچھ خوف نہیں اور نہ ان کو غم ہے۔

قرآن شریف کی تعلیم کے مطابق آنحضرت صلعم نے بھی توحید باری کے اعتراف کو اسلام و کفر کی حد فاصل قرار دیا۔ آسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب ہم نے میدان جنگ میں شخص مقابل پر قابو پایا تو اس نے کہہ دیا اَللّٰہُ اِلّٰہُ اللّٰہِ میرے ساتھ ایک انصاری صحابی بھی شریک تھے وہ یہ کلمہ سن کر رک گئے۔ مگر میں نے اُسے یہ کہہ مار ڈالا۔ جب ہم واپس رسول خدا صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا

سنایا تو حضور صلعم نے فرمایا یا اسامة اَقْتُلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَارِ
 تم نے اسے اُسکے لَکڑالہ إِلَّا اللَّهُ کمر بنے کے بعد قتل کر دیا آپ نے اسامہ کے اس عمل پر
 رنج و افسوس کا اظہار فرمایا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا :-

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 جو شخص مر جائے اور وہ خدا کو واحد جانتا ہو تو وہ بہشت میں داخل ہوگا ؎
 جاہل زمانہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا :-

ثَنَّتَانِ مُوجِبَتَانِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ
 لَيْشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ
 الْجَنَّةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

دو چیزیں دو چیزوں کو واجب کر دیتی ہیں کسی شخص نے پوچھا کہ وہ کونسی دو چیزیں
 ہیں۔ حضور نے جواب دیا جو شخص خدا سے کسی کو شریک بنائے اور مر جائے وہ دوزخ
 میں جائے گا اور جو شریک نہ بنائے وہ بہشت میں داخل ہوگا ؎

معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلعم نے فرمایا :-

مَفَاتِيْمُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ

خدا کو واحد جاننا بہشت کی کنجی ہے ؎

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا :-

الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شَعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِذَا نَهَاكَ مَا لَمْ

الَّذِي عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ایمان کی تترارچند شاخیں ہیں اور سب سے افضل قول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور سب سے چھوٹی

شاخ راستے سے ایسی چیز کو دور کر دینا ہے جو تکلیف کی وجہ سے ہو اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے

عقلی اسلام

اور

انسانی زندگی کا دوسرا دور

یہ انسانی زندگی کا وہ دور ہے جب انسان نے بعثت انبیاء سے پہلے اپنی فطرت عقل اور وجدان کے ذریعے سے متمدن اور باطن زندگی بسر کرنے کے لئے چند اصول وضع کئے تھے۔ اہل نظر کی اصطلاح میں اس زمانہ کے مذہب کو عقلی شریعت یا عقلی اسلام کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر اور دوسری کتابوں میں اس مذہب کو عقلی شریعت ہی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ چونکہ انسانی زندگی کا یہ دور ضروریات زندگی کے لحاظ سے سادہ تھا۔ اس لئے اس دور کے اصول بھی سادہ تھے۔ یہ اصول ملکی، تمدنی، معاشرتی ضروریاتوں نے پیدا کئے تھے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے۔ جبکہ ابھی دنیا میں انبیاء کرام اور بادیاں عظام کی رسالت و ہدایت کا سلسلہ قائم نہیں ہوا تھا۔ اور سب لوگ ایک ہی مذہب کے پابند تھے جو چند مشترک اور متحد عقلی اصولوں کا مجموعہ تھا اور اسی پابندی کی وجہ سے اس عقلی مذہب کے پیروؤں کو قرآن شریف میں اُمّة وَّاحِدَة کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا:۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اَخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَكَذَا
اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا لِمَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥ پ۔ سورہ بقرہ غ۔

لوگ ایک ہی قوم تھے۔ پھر یہ مختلف ہو گئے۔ تو خدا نے بشارت دیئے والے اور
 ڈرانے والے پیغمبر بھیجے۔ اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ وہ لوگوں کو اختلافی
 امور کا فیصلہ کر دیں۔ اور اس میں اختلاف بھی ان ہی لوگوں نے کیا۔ جن کو کتاب دی گئی تھی۔
 باوجودیکہ ان کے پاس ظاہری دلائل آچکے تھے اور یہ اختلاف انہوں نے محض آپس کی حسد
 کیا۔ پس جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے ہلالم والوں کو اس کی
 راہ دکھا دی۔ اور خدا جن کو چاہتا ہے راہ درست دکھا دیتا ہے۔
 امام رازی اس آیت کی تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں:-

کہ پہلے سب لوگ ایک ہی مذہب پر تھے جسے ایمان اور سچائی کہتے ہیں اور یہی اکثر
 محققین کی ہدایت ہے۔ تیسرا قول ابو سلمہ اصفہانی اور قاضی معزلی کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ
 (كان الناس امة واحدة في التمسك بالشرايع العقلية) کہ سب لوگ عقلی شریعتوں
 سے ہدایت ملنے کی وجہ سے ایک قوم تھے۔

قاضی معزلی اس رائے کی صحت پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ التبیین سے تمام انبیاء مراد ہیں
 اور مبعوث اللہ التبیین میں حرف فاء تراخی کا فائدہ دیتا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ پہلے
 تمام لوگ ایک قوم تھے۔ پھر اس کے بعد خدا نے انبیاء کو پیدا کیا۔ پس ضروری ہے کہ وہ قوم جو
 انبیاء کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھی کسی ایسے مذہب کی پابند ہو جو انبیاء کے ذریعہ
 حاصل نہیں ہوتا اور اسی مذہب کی پابندی کے لحاظ سے ان کو ایک قوم کہا گیا۔ اور یہ مذہب
 عقل ہی کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتا تھا۔ تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۷۸۵۔

قرآن شریف میں ایک اور جگہ مذکور ہے:-

ما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا بآل - سورة بونس - غ
 کہ لوگ ایک ہی مذہب پر تھے۔ پھر بعد میں مختلف ہو گئے۔

اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مذہب جو شروع میں سب لوگوں کا مشترک تھا
 وہ کونسا مذہب ہے جواب یہ ہے کہ وہ اسلام ہے۔ یہودیت یا عیسائیت وغیرہ
 عارضی اور فروعی چیزیں ہیں جو اس اصلی مذہب پر ناں باپ کے اثر یا خارجی
 اسباب کی تاثیر سے لاحق ہو گئی ہیں۔ آیہ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا میں

بھی اسی مضمون کی جانب اشارہ ہے۔ بعثت انبیاء سے پہلے تمام لوگ اسلام ہی کے پیرو تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:-

كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلوا
فبعث النبيين.

آدمؑ اور نوحؑ کے درمیان دس زمانے گزر چکے ہیں اور وہ سب لوگ سچے مذہب کے پابند تھے۔ پھر اس کے بعد خدا نے انبیاء کو بھیجا۔

ابن سعد رضی اللہ عنہما طبقات میں لکھتے ہیں:-

عن ابن عباس قال ما بين نوح الى ادم من الاءاء كانوا على الاسلام اهل الجاهلية
ابن عباس کا قول ہے کہ نوحؑ سے لیکر آدمؑ تک جس قدر آباء و اجداد گزرے ہیں وہ سب مسلم تھے
امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:-

بعض علماء کے نزدیک آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ سب لوگ اس لحاظ سے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا کئے گئے ہیں۔ ایک قوم تھے۔ پھر وہ مذاہب میں مختلف ہو گئے۔ اور آنحضرتؐ کی اس حدیث میں بھی اسی مضمون کی جانب اشارہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔
پھر اس کے ماں باپ اُس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنالیتے ہیں۔

غرض یہ ہے کہ وہ مذہب جو بعثت انبیاء سے پہلے موجود تھا۔ اس کو عقلی اسلام کہا جاتا ہے۔ اور وہ چند اصولوں سے مرکب تھا اور وہ اصول ایسے سادہ اور آسان تھے کہ کسی شخص کو ذاتی عقل و فہم کے بنا پر ان کی تصدیق کرنے سے انکار نہیں تھا۔ بلکہ بعثت انبیاء کے پہلے زمانہ سے لے کر اب تک ہر مذہب و ملت کے لوگ انہی اصولوں کو صحیح تسلیم کرتے چلے آتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:-

عقلی اسلام کے دس ابدی اصول

سبب حقیقی نے دنیا میں غیر محدود اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ اور اس کے تمام افعال اسباب ہی کے ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب صورت نوعیہ ہے۔ قدرت نے ہر ایک نوع کے لئے جداگانہ صورتیں معین کی ہیں جن کے موجود ہونے کے ساتھ ان کے تمام لوازم اور خواص خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں نوع انسانی کو جو صورت عطا کی گئی ہے۔ اس صورت کے عطا ہونے کے ساتھ ہی منطق و ادراک اور سب نوعی خصوصیات اور لوازم وجود میں آ جاتے ہیں۔ صورت نوعیہ فطری چیز ہے اس لئے اُس کے مقتضیات اور خصوصیات بھی فطری ہیں ان فطری خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ نوع انسانی کو مفید تدابیر پسند ہیں اور ضرر تدبیروں سے نفرت ہے۔ پس جو شے یا تدبیر یا عمل فطرت انسانی کے لئے مفید ہے اور جسے انسان کی سلیم روح اور عقل پسند کرتی ہے۔ وہ نیکی کہلاتا ہے۔ اور جو مضر ہے اور جس سے قدرتی طور پر روح متنفر یا منقبض ہوتی ہے۔ گناہ کہلاتا ہے جس طرح قدرت نے حیوانات میں یہ ملکہ پیدا کیا ہے۔ کہ وہ مفید اور مناسب کھاتے ہیں۔ اور نہ ہر بلی اور مضر غذا سے نفرت کرتے ہیں۔ بلکہ بعض جانور زہریلی چیز کو سونگھ کر معدوم کر لیتے ہیں۔ کہ یہ مضر ہے۔ حیوانات میں یہ قوت یا حس یا ادراک ان کی صورت نوعیہ کا لازمی خاصہ ہے۔ ایسا ہی نوع انسانی میں یہ فطری خاصہ موجود ہے۔ کہ اُس کو مفید اصول اور تدبیریں پسند ہوتی ہیں اور وہ مضر اصولوں سے نفرت کرتے ہیں طبعی پسندیدگی اور نفرت کے علاوہ فطری خصوصیات کی شناخت کا دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس اصول کی بنا پر نیکی و بدی اور خیر و شر اور اخلاق حسنہ اور اخلاق رذیلہ اور اقرار توحید کے متعلق دنیا کی تمام قومیں

متفق الراءے ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ نیک اخلاق کو پسند کرنا اور بُرے خلق سے متنفر ہونا اور خدا کو واحد ماننا نوع انسانی کا فطری تقاضا ہے۔ اگر یہ فطری تقاضا نہ ہوتا تو توحید کے مطلق اقرار اور اخلاقی اصولوں کے متعلق اقوام عالم میں بڑا اختلاف پایا جاتا۔ حالانکہ دنیا کی تمام مذہب تو میں اور اہل عقل توحید اور اخلاق کے مفید اصول کی صداقت اور صحت پر متفق ہیں۔ اور وہ اصول تعداد میں دس ہیں۔ لیکن ان میں سے بڑے اصول یہ ہیں:-

۱۔ خدا کو واحد ماننا اور اس کی اطاعت کرنا۔

۲۔ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔

۳۔ عدل و انصاف سے کام لینا۔

۴۔ جھوٹ، ظلم، جہالت، عجب اور مضربا توں سے پرہیز کرنا۔

ابو مسلم ہنفانی اور قاضی معترلی کے نزدیک عقلی اسلام کے دو اصول ہیں۔

۱۔ خدا کی ذات و صفات کا اعتراف۔

۲۔ ظلم، جھوٹ، جہالت، عجب، وغیرہ عقلی قباحاتوں سے احتراز۔

ابو مسلم اور قاضی کی رائے میں منعم کے احسان کا شکریہ اور خدا کی اطاعت اور عدل و انصاف ایسے امور ہیں۔ جو تمام لوگوں میں مشترک طور پر معلوم ہیں۔ اور پہلے سب لوگ انہی مسلمہ اصولوں کے پابند تھے۔ بعد ازاں مختلف اسباب کی وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔

چونکہ قرآن شریف اسلام کی مکمل کتاب ہے۔ اس لئے اس کے متعدد مقامات میں عقلی اسلام کے اصولوں کا مفصل ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے۔ فرمایا:-

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَن تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ شَيْئًا وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

ابو مسلم اور قاضی معترلی کے نزدیک عقلی اسلام کے دو اصول

اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ اَمْلَاقٍ عَنُ كَرُمًا فُكْرًا وَلَا يَافِئًا
وَلَا تَقْرَبُوا نَفْسًا مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَضَعُوه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○ وَلَا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۚ وَادْفُوا الْكَيْدَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ قَاعِدًا وَاَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَيَهْدِي اللَّهُ اَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعُوه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○
وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعُوه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○ پ۔ الانعام۔ ع۔ ۶

اے پیغمبر! ان سے کہو۔ کہ اگر جو کچھ تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں وہ چیزیں
تم کو بطور کربانیاں نہ دینا۔ وہ یہ کہ تم کسی شے کو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ اور ماں باپ سے اچھا
سلوک کرو۔ اور اپنی اولاد کو انکس کے خوف سے نہ مار ڈالو۔ تم کو اور ان کو ہم رزق عطا
کرتے ہیں۔ اور بے حیائی کے کاموں کے کھلے ہوں یا پوشیدہ قریب نہ جاؤ۔ اور جس
جان کا قتل خدا نے حرام کیا ہے۔ اس کو ناحق نہ مار ڈالو۔ ان چیزوں کا خدا نے تم کو حکم
دیا ہے۔ تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا بجز اس کے کہ وہ یتیم کے
لئے بہت مفید ہو۔ اور انصاف کے ساتھ پورا پورا ماپ کرو اور ہم کسی شخص کو اسکی سوت
سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے اور جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کہو۔ اگرچہ فریق و
تمہارا قریبی رشتہ دار ہو۔ اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ خدا نے ان چیزوں کی تم کو نصیحت
کی ہے۔ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اس میں کچھ شبہ نہیں۔ کہ یہ میرا سیدھا حکایت
ہے۔ پس تم اسی راستہ کی پیروی کرو۔ اور مختلف رہنمائی کی پیروی نہ کرو۔ وہ راستے
تم کو خدا کے راستہ ذکر سے منتشر کر دیں گے۔ ان تمام باتوں کی خدا نے نصیحت کی ہے
تاکہ تم ٹیکو کار بن جاؤ۔

شمار کے لحاظ سے یہ اصول دس ہیں اور ان کی تفصیل یہ ہے:-

- ۱۔ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ اور توحید کا اعتراف کرو۔
 - ۲۔ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔
 - ۳۔ بچوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔
 - ۴۔ ظاہری اور باطنی بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ۔
 - ۵۔ کسی شخص کو ناو واجب قتل نہ کرو۔
 - ۶۔ یتیم کا مال مست کھاؤ۔ بجز اس کے کہ وہ یتیم کو مفید ہو۔
 - ۷۔ پورا پورا ماپ کرو۔
 - ۸۔ پورا پورا تولو۔
 - ۹۔ انصاف کرو۔ اگرچہ اس سے تمہارے قریبی رشتہ دار کو نقصان پہنچے۔
 - ۱۰۔ خدا کے ساتھ اپنے معاہدہ کو پورا کرو۔
- اگر مذکورہ بالا اصولوں کی تحلیل کی جائے تو صرف دو اصول باقی رہ جاتے ہیں جو تمام اصولوں پر حاوی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:-
- ۱۔ خدا کی عظمت کا اقرار۔
 - ۲۔ مخلوق پر شفقت۔
- رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق پر شفقت و احسان کی ہایت فرمائی۔ فرمایا:-
 اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَجِبِ الْخَلْقَ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِحْسَنِ اِلَى عِيَالِهِ شَعْبًا لَا يَمَانُ بِرَبِّهِمْ
 مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور خدا کو مخلوق میں سے وہ زیادہ پسند ہے جو اس کے کنبہ سے زیادہ
 اچھا برتاؤ کرے۔

الہامی اسلام

اور انسانی زندگی کا تیسرا دور

انسان کی مختصر ہستی بے شمار روحانی و جسمانی قوی کا مجموعہ ہے۔ قوت عقلی کے علاوہ احسان میں ایک اور ایسی قوت پائی جاتی ہے۔ جس کے ذریعے سے وہ کبھی غور و فکر کے بدون علوم و فنون کے متعلق عجیب و غریب نجات دریافت کر لیتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ایک ماہر طبیب کے دل میں بعض مرتبہ کسی ایسے مفید مرکب نسخے کا فوری لقا ہوتا ہے۔ جو مختلف قسم کی بیماریوں کے لئے فائدہ دیتا ہے۔ اس قسم کے خیال کے عالم خواب یا بیداری میں یکایک بے سوچے سمجھے دل میں آجانے کو الہام کہتے ہیں۔ جب انسانی قوی زندگی کے ابتدائی مرحلہ سے نکل کر نشو و نما پانے لگتے ہیں تو انسان کے دل میں قوت ملہمہ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ قوت لوگوں میں مختلف طرح پر پائی جاتی ہے۔ جس طرح ظاہری حواس اور عقل و ادراک میں تفاوت ہے۔ ایسا ہی قوت ملہمہ کے اعتبار سے انسانی طبائع کی حالت بھی مختلف ہے۔ بعض لوگوں کو بالکل صحیح اور صاف الہام ہوتا ہے۔ اور بعض کو مبہم اور مشکل۔ الہام کی کیفیت میں درجہ کے اختلاف کے علاوہ اس کی نوعیت میں بھی اختلاف اور تفاوت پایا جاتا ہے۔ صنائع کو صنعت میں طبیب کو طب میں فلاسفر کو فلسفہ اور حکمت میں اخلاقی اور روحانی معلموں کو اخلاقی و روحانی تعلیم کے متعلق الہام ہوتا ہے۔ اور قدرت کو اس قسم کے مفید الہاموں کے ذریعے سے نوع انسانی کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ حکمت باری اس امر کی مقتضی ہے کہ مخلوق کے اخلاقی اور روحانی فائدہ کے لئے

چند قوانین اور اصول بعض ایسے اشخاص کے دلوں میں القاء کئے جائیں۔ جن کے دل آئینہ کی طرح صاف اور براہ راست حکیم مطلق کے علم و حکمت کے خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ حکماء اور محققین جن اخلاقی قوانین کو بڑی تلاش اور جستجو کے بعد دریافت نہ کر سکیں۔ وہ روحانی معلم کوشش و سعی کے بدون بلا تامل ان سے بہتر اصول و قوانین معلوم کر لیں۔ اور نہ صرف معلوم کر لیں۔ بلکہ ان اصولوں کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے اپنی طرز زندگی اور طریق عمل سے پیش کریں۔ تاکہ عوام ان کے علم و عمل کو ایک دوسرے کے مطابق دیکھ کر ہدایت اور تلقین حاصل کر سکیں۔ یہ روش نفیر اور پاک دل اشخاص نبی، پیغمبر، ہادی، شارع کہلاتے۔ اور ان کی پاک اور صاف روحیں بلا واسطہ عالم لاہوت سے روحانی اور اخلاقی حقائق کا ادراک کرتی ہیں۔ اور جس طرح دنیا میں مختلف علوم و فنون اور صنعتوں کے موجد پیدا ہوتے رہے ہیں۔ جن سے مخلوق فائدہ اٹھاتی رہی ہے ایسا ہی اخلاقی موجد اور روحانی مصلح بھی مختلف زمانوں میں ضرورت و وقت کے مطابق ظہور پذیر ہوتے رہے ہیں۔ اور وہ اخلاقی اصول اور روحانی ہدایتیں جن کی یہ نورانی اور مقدس اشخاص تعلیم دیتے تھے۔ ان کے مجموعہ کا نام الہامی اسلام ہے۔ اور اس اسلام کی تمام انبیاء سابقین شروع سے لے کر اخیر تک اشاعت کرتے رہے ہیں۔ اور جس قدر نبی اور ہادی مختلف قوموں اور ملکوں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ ان سب کا مذہب یہی اسلامی الہام تھا۔ اس جگہ تین سوال پیدا ہوتے ہیں:-

- ۱۔ کیا تمام انبیاء کا مذہب متحد تھا؟
 - ۲۔ اگر متحد تھا تو اختلاف مذاہب کے سبب کیا ہیں؟
 - ۳۔ اس متحد مذہب کے اصول کونسے ہیں؟
- ہم ذیل میں ان تین سوالوں کا بہ ترتیب جواب دیتے ہیں:-

انبیاء کرام کا متحد مذہب

حقیقت یہ ہے۔ کہ نوع انسانی کو ایک ہی فطری مذہب کے پاکیزہ اور مفید اصولوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور وہ اصول ہمیشہ سے قائم ہیں۔ اور قابل تبدیل ہیں۔ ان میں کبھی رد و بدل نہیں ہوا۔ تمام انبیاء ابتدا سے ان اصولوں کی وحدت و اشاعت پر متفق رہے ہیں اور جس طرح روح انسانی ایک ہے۔ نوع انسانی ایک ہے۔ روح عظم (خدا) ایک ہے۔ مذہب ایک ہے۔ ایسا ہی نوع انسانی کے ہادیوں اور انبیاء کے مذہب کا اصول عظم ایک ہے۔ اور وہ اصول اعظم توحید باری کا اقرار ہے۔ اور یہی تمام انبیاء کا متحد مذہب ہے۔ اور اسی مذہب کا نام اسلام ہے۔ سب انبیاء سابقین ہمیشہ سے اصول توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ چنانچہ اس تعلیم اور عقیدہ کی بنا پر قرآن شریف میں انبیاء سلف اور ان کی امتوں کو مسلم کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جب سے توحید باری کی اشاعت ہوئی ہے۔ اسی وقت سے اسلام شائع ہوا۔ بلکہ لوگ کہنا چاہیے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنے فطری تقاضا سے توحید باری کا اقرار اور اسلام کی تصدیق کرتا آیا ہے۔ ہم ذیل میں قرآن شریف کی چند آیتیں لکھتے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوگا۔ کہ تمام انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کا جو توحید باری کی قابل تھیں متحد مذہب اسلام تھا۔ اور یہی وہ نقطہ اتصال ہے جس پر سب انبیاء متفق تھے۔ فرمایا۔

أَفَخَيْرُ دِينٍ لِلَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ اسْتَمِعُوا مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ دُونِهِمْ لَا نَعْتَرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَدُونِ لَهٗ مُسْلِمُونَ

کیا یہ لوگ دین الہی کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں۔ حالانکہ سب آسمان اور زمین
و اے طوفان کا خدا پر اسلام لائے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔
پیغمبر کہہ رہے ہیں خدا پر اور جو کتاب ہم پر اتری اور جو ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ اور اسمٰعیلؑ اور
یعقوبؑ کی اولاد پر صحیفے نازل ہوئے۔ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ اور دوسرے انبیاء
کو خدا کی طرف سے جو کتابیں دی گئیں۔ ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان انبیاء میں سے
کسی ایک میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اور ہم ایک خدا کے مسلم ہیں۔

۴۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلَمْ لَا قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَوَصَّي بِهَا
اِبْرَاهِيْمَ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبَ يٰ اِبْنِيْ عَلٰٓمُ اللّٰهُ اَضَطَّلٰنَا لَكَمُ الدِّينَ فَلَا
تَمُوتُنَّ اِلَآهًا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ پ۔ بقدرۃ - غ۔

جب ابراہیمؑ سے اس کے پروردگار نے کہا کہ اسلام لاؤ۔ ابراہیمؑ نے کہا کہ میں اب الطین
پر اسلام لایا ہوں۔ اور ابراہیمؑ نے اپنے بیٹوں کو اسلام ہی کی وصیت کی۔ کہ اے بیٹو! میں
نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا اور جب مروتو مسلم ہو کر مرو۔

۵۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَنُورٌ يَّحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الَّذِيْنَ
اَسْلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ وَالْاَحْبَارُ مِنْهَا اَنْتُمْ مِّنْ رَّسُوْلِ
اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْكُمْ شُهَدَآءَ ۝ پ۔ مائدہ - غ۔

کچھ شک نہیں۔ کہ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور ایمان کی روشنی ہے۔ اور
مسلمانانِ انبیاء تورات کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں اور ان کے لاہب اور عالم
بمیں سے لئے کہ وہ کتاب الہی کی حفاظت کے لئے مقرر کئے گئے تھے۔ اور اس پر گواہ تھے۔

نوحؑ اور ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ علیہم السلام کا مذہب بھی اسلام تھا۔ فرمایا۔
وَاقُلْ عَلَيْهِمُ سَلَامٌ نَّبَا نُّوحٍ مَّا ذُ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُوْمُونَ كَاَن كَبُرَ عَلَيْكُمْ
مَقَامِي وَتَذَكَّرِيْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَحَسَ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمَعُوا اَمْرَكُمْ
وَشُرْكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّ اَقْضُوا اِلَآئِيْ وَلَا
تَظْهَرُوْنَ ۝ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَخْرَجْتُمُ الْاَعْيَانَ

وَأُخْرِتُ أَنْ أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○ پ۔ یونس - ع

اور ان پر نوحؑ کی خبر پڑھو۔ جب نوحؑ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! اگر تم کو میرا قیام اور خدا کی آیتوں سے ہند و نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے خدا پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تم اور تمہارے شریک سب جمع ہو کر ایک بات مقرر کر لو۔ اور تمہاری وعدہ بیز تم سب پر بلا ہر ہو جائے پھر میرے ساتھ جو چاہو سو کرو اور مجھے جہالت نہ دو پھر اگر تم نے روگردانی کی تو میں نے تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کی۔ میرا اجر خدا کے پاس ہے اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ○ پ۔ یوسف - ع
(تیسرے کعبہ کے وقت ابراہیمؑ اسحاقؑ ادا کے کئے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا مسلم بنائے رکھو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مسلم یعنی مطیع بناؤ۔
یوسفؑ بھی مذہب اسلام کے پابند تھے چنانچہ ان کی دعا یہ ہے فرمایا۔
وَاطْرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَكَّلْتُ
مُسْلِمًا ○ پ۔ یوسف - ع

اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے! تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا محافظ ہے مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیکو کاروں میں شامل کر۔

موسیٰؑ نے اپنی قوم سے اسلام کی تاکید فرمائی۔ قرآن شریف میں مذکور ہے۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ أَهْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ
مُسْلِمِينَ ○ پ۔ سؤدہ یونس - ع

اور موسیٰؑ نے کہا اے قوم! اگر تم خدا کو مانتے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو بشرطیکہ تم مسلم ہو۔
سلیمانؑ کے زمانہ میں بلقیس نے اسلام کا اظہار کیا۔ اور کہا۔

رَبِّ ارْنِي ظِلْمَتُ نَفْسِي وَاسْخَرْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ○ پ۔ غزل ع
اے میرے پروردگار میں نے آفتاب پرستی میں اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اب میں سلیمانؑ کے ساتھ پروردگار عالم پر اسلام لاتی ہوں۔
مصحح کے حواریوں کا مذہب اسلام تھا فرمایا۔

فَرَادَا وَحَيْثُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ يَأْتُوا بِحُجَّةٍ وَبَرَسُوا لِي ۖ قَالُوا اأَمْثَلُ وَاشْهَدُ
بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ۝ پک - مائدہ - ع ۱

اور جب ہم نے خواریوں کو وحی کی - کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ - تو انہوں
نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اسے خدا تو گواہ رہ کہ ہم مسلم ہیں

قرآن شریف میں اور بھی اس قسم کی اکثر آیتیں مذکور ہیں - جن میں امام سابقہ
اور انبیاء سابقین کو جو توحید باری کے قائل تھے - مسلم کہا گیا ہے - پس ظاہر ہے
کہ جب نوح - ابراہیم - اسمعیل - اسحق - یعقوب - یوسف - موسیٰ - عیسیٰ اور دیگر انبیاء
مسلم تھے - تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی ابتدا تیرہ سو برس سے ہوئی ہے -
حالانکہ نہ صرف قرآن شریف میں کتب سابقہ کے ماننے والوں اور توحید پرستوں کو مسلم
کا خطاب دیا گیا - بلکہ وہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو مسلم کہلاتے تھے - فرمایا -

۱ - هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْهَ عَنْ قَوْلِهِ ۚ وَفِي هَذَا (اخیر سورہ حج)
خدا نے تمہارا نام نزول قرآن سے پہلے اور قرآن میں مسلم رکھا ہے ۚ

۲ - الَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝ فَرَادَا اِيْتَنَالِي اَعْلَيْكُمْ
قَالُوا اَمْثَلُ اَيَّاهُ ۚ اِنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ۚ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۝ پانچواں
جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں - اور جب وہ قرآن
انکے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے - کہ ہمارے پروردگار کی طرف
سے سچ ہے - ہم تو پہلے سے مسلم تھے ۚ

جو لوگ رسول خدا صلعم سے پہلے پرانے زمانہ میں توحید باری پر ایمان لائے تھے -
ان کو صرف قرآن ہی نے مسلم کا خطاب نہیں دیا - بلکہ عام طور پر وہ لوگ بھی انکو
مسلم کے نام سے یاد کرتے تھے ۚ

الباریجان ہر وی جو بہت بڑے منجم اور مؤرخ گذرے ہیں وہ اپنی مشہور کتاب
الاخبار الباقیہ عن القرون الخالیہ میں ذوالقرنین کے متعلق لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین

کانام ابو کرب شمس بن عمیر تھا۔ اور وہ مسلم تھے۔ اور سلاطین حمیر میں سے تھے۔ ایک حمیری شاعر ان کی تعریف بیان کرتا ہے۔

قَدْ كَانَ ذَوَا الْقُرَيْنِ قَبْلِي مُسْلِمًا مَلِكًا عَلَى فِي الْأَرْضِ غَيْرَ مُضُنَدٍ

مجھ سے پہلے ذوالقرنین مسلمان بادشاہ ہو گزرا ہے جس کا روئے زمین پر غلبہ ہوا اور وہ صاحبِ لاکھ تھا

بلغ المعادق والمغارب بیتیغی اسباب ملک من کریم سید

مشرق سے مغرب تک اس کی سلطنت پہنچ گئی اور وہ سلطنت کے سبب بلخ اور اندکیرم سے دوسرا بادشاہ

انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کو مسلم اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ توحید باری کی

معترف تھیں۔ اور ان کو توحید کی تعلیم دی جاتی تھی اور توحید پر ایمان لانا اسلام کی

روح وروان ہے۔

محدث محمد بن اسماعیل مبنی تطہیر الاعتقاد کے شروع میں لکھتے ہیں۔

ان رسل الله وانبیاءه من اولهم الى اخرهم بعثوا لدعاء العباد

الى توحید الله۔ تطہیر الاعتقاد صفحہ ۳ء

بے شک خدا کے رسول اور انبیاء شروع سے لے کر اخیر تک لوگوں کو توحید باری کی

دعوت دینے کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔

عرض یہ ہے کہ توحید باری کا اعتراف تمام انبیاء کے مذہب اسلام کا مشترک

اصول اعظم ہے۔ اور اس اشتراک کی بنا پر قرآن شریف میں بتایا گیا۔ کہ سب انبیاء کا

مذہب متحد تھا۔ اور رسول خدا صلعم بھی اسی مذہب کے پیرو تھے۔ فرمایا:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّي بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا

وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا

فِيهِ كَذَبَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ بِهِ إِلَهًُا بَدَلًا۔ شوری۔ غ۔

خدا نے تمہارے لئے مذہب کا وہی لاسہ مقرر کیا ہے۔ جس کے اختیار کر کے تم کا

لئے نوع کو حکم دیا تھا۔ اور اسے محمد۔ اسی مذہب کی ہم نے تیری طرف وحی کی۔ اور

اسی مذہب کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ پس اسی ایک مذہب کو قائم رکھو۔ اور اس میں جدا جدا فرقے نہ بناؤ۔ اور جس امر کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان پر بڑا شاق ہے۔
اس آیت سے ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کا شروع زمانہ سے لے کر رسول خدا صلعم کے عہد تک مذہب ایک تھا۔ اور اس کے اصول بھی ایک تھے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس مضمون پر کہ اصول دین ایک ہیں اور صرف فروع ہیں اور طریقے مختلف ہیں۔ مستقل عنوان قائم کیا ہے اور اس عنوان سے آگے شروع باب میں آیت مذکورہ کو بطور سند ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ اور چند آیتیں لکھی ہیں۔ اور اخیر میں فرماتے ہیں۔ کہ مذکورہ بالا آیتوں کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے۔
ان اصول لدین واحد و اتفق علیہ الانبیاء علیہم السلام و انما الاختلاف فی الشرائع و المذاهب۔ حجۃ اللہ البالغہ صفحہ ۸۵

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اصل دین ایک ہے جس پر سب انبیاء متفق ہیں اختلاف صرف شریعتوں اور طریقوں میں ہے۔

رسول خدا صلعم کا مذہب انبیاء سابقین کے مذہب سے مختلف نہ تھا اور انبیاء سابقین کے مذہب بھی آپس میں متناقض نہ تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول خدا صلعم کو انبیاء سابقین کی ہدایت کی پیروی کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ فرمایا۔

أَفَلَا تَرَكَ الَّذِينَ هَمَّ اللَّهُ فِيهِمْ اقْتِدَاءَ دَاوُدَ - (انعام - ۸۷)

ان انبیاء سابقین کو خدا نے ہدایت یاب بنایا تھا۔ اے محمد تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔
مفسرین کا اس امر کی تعمین میں جس کی پیروی کرنے کا رسول خدا صلعم کو حکم دیا گیا تھا اختلاف ہے۔

بعض علماء کی رائے ہے۔ کہ اس سے ایسے اصول مراد ہیں جن پر سب لوگ متفق ہیں اور وہ خدا کی ذات اور صفات کی توحید و تنزیہ اور تمام عقلی امور کو تسلیم کرنا ہے۔
دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں آنحضرت کو اخلاق حمیدہ اور اعلیٰ صفات

رسول خدا
کی اصلاح
شاہ ولی اللہ
صاحب کی
مانے

رسول خدا
صلعم انبیاء
سابقین کے
ہم مذہب

کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا یعنی جس طرح دیگر انبیاء سابقین لوگوں کی ایذا پر صبر اور ان کے درگزر کرتے تھے ایسا ہی تم بھی کرو۔

بعض علماء کی رائے ہے کہ آیت مذکورہ میں آنحضرت صلعم کو انبیاء سابقین کے مذاہب کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ مگر صرف وہ امر مستثنیٰ ہے جس کی کسی دلیل سے تخصیص دی گئی۔ پس اس قول کے مطابق تمام سابقہ مذاہب کی پیروی کرنا لازم ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں۔ کہ خدا نے اس آیت سے اوپر کی آیتوں میں انبیاء کے شرک سے احتراز کرنے اور ان کے شرک کی تردید میں کوشش کرنے کا ذکر فرمایا اور وہ آیتیں اس مضمون پر ختم ہوئی ہیں۔ کہ اگر وہ انبیاء شرک کرتے تو ان کے اعمال جبط ہو جاتے۔ اس کے بعد انبیاء کے توحید پر قائم رہنے اور شرک سے انکار کرنے کی تاکید کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ کفر کرتے۔ تو ہم ان پر ایسی قوم مسلط کر دیتے۔ جو کافر نہ ہوتی۔ اس کے بعد مذکور ہے۔ کہ خدا نے انبیاء کو ابطال شرک اور اثبات توحید اور جاہلوں کی بیوقوفانہ ایذاؤں کے برداشت کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اے محمد تم بھی ان انبیاء کی پیروی کرو۔ علماء کے نزدیک آیت کے الفاظ عام ہیں۔ جو تمام امور مذکورہ بالا پر شامل ہیں۔ صرف وہی امر مستثنیٰ ہے جس کی کسی علیحدہ دلیل سے تخصیص دی گئی۔

وقال آخرون اللفظ مطلق فهو محمول على الكل إلا ما خست الدليل المنفصل

غرض یہ ہے کہ علماء اسلام نے اس امر کی تعمین میں اختلاف کیا کہ رسول خدا کو کس میں انبیاء سابقین کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے جو خود اپنی بہترین تفسیر ہے۔ اس اختلاف کا صراحت کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ اور ذیل کی آیت میں بتا دیا۔ کہ جس ہدایت کی پیروی کے متعلق رسول خدا کو حکم دیا گیا تھا۔ وہ سلام اور توحید کی ہدایت ہے۔ فرمایا۔

قُلْ إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَهْلًا لِّلْعَالَمِينَ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقَ وَاغْلِبْهُم ۚ إِنَّهُمْ يَكُونُونَ لَكَ عَدُوًّا مُّبِينًا ۚ

اسے پیغمبر کہہ دو۔ کہ ہدایت یعنی راہِ راست تو خدا ہی کا راستہ ہے اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سارے جہان کے پروردگار پر اسلام لائیں۔

رسول خدا صلعم نے فرمایا:-

أَنَا هَاجِلٌ بِشِرِّ النَّبِيِّينَ وَدِينِنَا وَاحِدٌ - مُتَّفِقٌ عَلَيْكَ

ہم انبیاء کے گروہ ہیں۔ ہمارا مذہب ایک ہے۔

مولانا موصوفی رحمہ اللہ انبیاء کے متحرک المذہب ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی روح ان کے تمام اجسام میں موجود ہے۔ اور تفاوت صرف ان کی ذاتی قابلیت کے لحاظ سے ہے۔ اور جب کہ تمام انبیاء کے جسموں میں ایک ہی روح پائی جاتی ہے تو ان کے خیالات اور تعلیم میں اختلاف پیدا ہونا ناممکن ہے۔ جیسا کہ ایک سورج کے مختلف گھروں میں طلوع ہونے سے سورج کی روشنی میں تفاوت پیدا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں:-

جان گرگان و سگاں از ہم جداست
بھیڑوں اور کتوں کی روح ایک دوسرے جدا ہے

جمجم لغم جانہا شاں من بکسم
میرے روجوں کا لفظ جمع نام کے لحاظ سے ملے گا

ہمچو آں یک نور خورشید سما
جیسے آسمان کے ایک آفتاب کی روشنی

زائ ہمہ جنگند ایں اصحاب ما
لوگ اختلافِ روح کی وجہ سے لڑتے ہیں

مولانا مثنوی کے دوسرے دفتر کے شروع میں فرماتے ہیں:-

مفترق شد آفتاب جانہا
روحوں کا واحد آفتاب جسموں کے

در درون روزن ابدانہا
جھروکوں میں متفق ہوئے

انوارِ خدا
پروردگار
کی طرف سے

چوں نظر بر قرص داری خود کیے است اس نہ شد محبوب ابدان در شکست
 جبہ حاک آفتاب کے جہم کو دیکھو تو وہ ایک ہے چشمن جہم پر دو کی دیکھتا ہر وہ شک بیچ تار
 تفرقہ در روح حیوانی بود نفس واحد روح انسانی بود
 کیوں کہ روح حیوانی میں تفریق ہے نور روح انسانی ایک ہے

مؤخر الذکر شعر میں مولانا کا اشارہ قرآن شریف کی آیت **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ** کی جانب ہے۔ جس کے معنی ہیں کہ لوگو خدا وہ ہے جس نے تم کو روح واحد سے پیدا کیا۔ اس آیت کے علاوہ قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ خدا کے رسولوں میں بہ لحاظ رسالت اور ہدایت کے کچھ تفریق نہیں فرمایا: **لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ** ہم اپنے رسولوں میں سے کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ مولانا مثنوی کے پہلے دفتر میں مؤخر الذکر آیت کی تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں: کہ اگر دس چراغ کسی جگہ رکھو تو گو وہ صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ مگر روشنی کے اعتبار سے وہ سب ایک ہیں۔ ایسا ہی اگر تم تسویب گنو۔ تو شمار میں وہ سو ہوں گے۔ مگر جب ان کا نچوڑ لیا جائے تو وہ ایک ہوگا۔ یہی صورت انبیاء کی تعلیم کی ہے کہ وہ سب متحد اصولوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اگر ان کے مذاہب کا نچوڑ لیا جائے۔ تو وہ ایک ہوگا اور اسی تمام مذاہب حقہ کے نچوڑ کا نام اسلام ہے۔

دہ چراغ ار حاضری در مکان ہر یکے باشد بصورت غیر آن
 اگر تم کسی جگہ دس چراغ لا کر رکھو صورت کے لحاظ ہر چراغ دوسرے سے جدا ہوگا
 فرق نتواں کرد نور ہر یکے چوں بنورش روئے آری بے شکے
 مگر جب ان کی روشنی دیکھو گے تو اس میں کچھ فرق معلوم نہ کر سکو گے
اطلب المعنی مِنَ الْغُرَّتَانِ قُلْ **لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ**
 اس کے معنی قرآن سے تلاش کرو اور یہ بحث کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے

گر تو صد سبب صد آبد بزمی صد نماذیک شود چون بفرشی
 اگر سوید ابے اس کے پانی کو شمار کر تو سو ہوگا جان کو نچوڑو گے تو وہ نہیں ہیں گے ان کا پانی کب کب
 در معانی قسمت و اعداد نیست در معانی تجزیہ و افراد نیست
 در اصل معانی میں تقسیم اور شمار نہیں اور نہ معانی مفرد اور مرکب ہوتے ہیں
 اتحاد یا رب یا ربان خوش است پائے معنی گیر و صورت سرکش است
 کیونکہ باطنی دوست کا باطنی دوستوں کا مذاق چاہتا باطنی معنی کو اختیار کرنا ہری صورت مغربہ نہیں
 مولانا تیسرے دفتر میں لکھتے ہیں کہ نور ہدایت اور نور روحانیت ایک ہے۔

اہل مذاہب میں جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ نظر کا اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں :-

وہ نظر بر نور داری واری ازدوئی و اعداد و جسم اے شہتی
 اے منتی شخص اگر تم اصلی نور کو دیکھو گے تو جسم کے شمار اور دوئی سے چھوٹ جاو گے
 از نظر گہ ہست اے مغز وجود اختلاف مومن و کفر و یہود
 اے مغز ہستی ظاہری نظر کی وجہ سے مومن اور کفر اور یہود کا اختلاف ہے

مولانا اہل مذاہب کے اختلاف کی مثال بیان کرتے ہیں کہ :-

ایک ہاتھی تاریک گھر میں موجود تھا۔ کسی شخص نے اندھیرے میں اس کی سونڈ
 دیکھو۔ اس نے کہا کہ ہاتھی پنتا لے جیسا ہے جس نے اس کا کان دیکھا۔ وہ کہنے لگا
 کہ پٹکے جیسا ہے جس نے ٹانگہ دیکھی۔ اُس نے کہا۔ ستون کی مانند ہے۔ اگر وہاں
 کسی شخص کے ہاتھ میں شمع ہوتی۔ تو ان کا باہمی اختلاف رفع ہو جاتا۔ اسی طرح
 ظاہری آنکھ یا خارجی حواس اصلی حقیقت کا جو تمام مذاہب اور شیعہ میں مشترک
 ہے۔ احساس نہیں کر سکتی۔ ظاہری حواس کی مثال اس ہاتھ کی ہے جس نے ہاتھی
 کے مختلف اعضاء کو محسوس کر کے اس کی مختلف تعریفیں بیان کیں۔ ورنہ صحیح اور
 کامل ادراک حق باطنی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور باطنی ادراک سے ظاہری
 اختلاف دور ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

از منظر کہ گفت شاں بد مختلف
 اس یکے دوش لقب داد آن الف
 ان لوگوں کا کلام اختلاف نظر کی وجہ مختلف تھا
 ایک تھی کسی شکل وال سیلیج دوسرے الف بتاتا تھا
 چشم حس ہچوں کف دست است لب
 نیست کف را بر ہمہ آں دسترس
 حس ظاہری کی آنکھ ظاہری تھ کی تمہیلی کی مانند
 چشم در یاد یگر است و کف دیگر
 چشم در یاد یگر است و کف دیگر
 در یکا کی آنکھ اور ہے اور دوسرے جو جھاگ ہو وہ آگ
 مولانا رام سے پہلے حکیم سنائی نے حقیقہ میں اس تمثیل کو بیان کیا۔ لیکن تاریک
 گھر کی بجائے آندھوں کی تمثیل دی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک رسالہ میں
 جو وحدت وجود اور وحدت شہود کی تطبیق پر تصنیف کیا تھا۔ یہ تمثیل بیان کی نام
 غزالی نے کیمیائے سعادت میں اس تمثیل کا ذکر کیا۔ مہاتما بدھ نے بھی اپنے
 شاگردوں کو یہ مثال بتائی تھی *

حقیقت میں مذہب فطری چیز ہے۔ اور فطری جذبات اور خصوصیات مشترک کے
 عام ہوتے ہیں۔ جیسے چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا۔ سونا۔ جاگنا وغیرہ ایسے طبعی مقتضیات
 ہیں۔ جو تمام افراد انسانی میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں ایسا ہی فطری مذہب کے
 اصول تمام مذاہب میں مشترک اور متحد طور پر موجود ہیں۔ اگر تمام مذاہب کے اصولوں
 کی تحلیل کی جائے یا سب مذاہب باہمی تفریق کو دور کر کے صداقت کی مشترک اور
 مساوی سطح پر آجائیں۔ تو اس وقت وہ فطری مذہب جس کے حشر چشمہ صداقت میں
 مل کر تمام مذاہب اپنی متفرق مہینوں کو دور کر دیں گے۔ اسلام ہو گا۔ جس کے تمام
 اصول عام اور وسیع اور فطری اور الہامی ہیں *

اگر شبہ پیدا ہو۔ کہ جب مذاہب بلحاظ اصول کے متحد ہیں۔ تو ان میں اختلاف کیوں
 پایا جاتا ہے۔ تو جواب یہ ہے۔

کہ مذاہب میں جو اختلاف موجود ہے وہ ان کے فروعی حصے میں ہے جو مذاہب

کی ماہیت میں دخل نہیں۔ چونکہ اس خارجی حصہ کے متعلق انبیاء نے مختلف ممالک اور مختلف زمانہ میں لوگوں کے مختلف حالات و عادات کے مطابق مختلف طریقوں پر تعلیم دی۔ اس لئے عوام نے مذاہب کو بہ لحاظ اصول کے مختلف سمجھ لیا۔ اگر یہ شبہ پیدا ہو۔ کہ قرآن شریف میں بعض آیتیں اس قسم کی موجود ہیں۔ جن سے بادی النظر میں لوگوں کا مختلف مذاہب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ شبہ غلط ہے۔ اس لئے کہ ان آیتوں میں صرف اس اختلاف کا ذکر ہے۔ جو مذہب کے فروعی حصہ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ آیتیں یہ ہیں:-

پہلی آیت:- لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَاۓ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً
پت۔ سورہ مائدہ - ع۔ ۴

اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے شریعت اور طریقہ مقرر کر رکھا ہے۔ اگر خدا چاہتا۔ تو تم سب کو ایک ہی قوم بنا دیتا۔ دوسری آیت:- لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا امْسًاۓ اٰیٰتًا مِّنْكَ لَا تَاۡذَنُكَ فِیْ لَآ اَکْوَۡرَادِ
اَلٰی دِیْنِكَ اِنَّكَ لَعَلَّ هٰۤؤُلَآءِ مُسْتَفِیْضُوۡنَ ۝ پت۔ حج - ع۔ ۶
ہم نے ہر ایک قوم کے لئے شریعت بنا دی۔ اور وہ اس پر عمل پیرا ہے۔ پس یہ لوگ ہم سے اسلامی شریعت میں تنازع نہ کریں۔ اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ تم راہِ راست پر ہو۔

ہم قرآن شریف کی جو آیتیں شروع مضمون میں لکھ چکے ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ انبیاء سابقین کا مذہب متحد تھا اور وہ اسلام تھا۔ اور لوگوں کو ایک ہی قوم اور ایک ہی اصولوں کے پابند کیا گیا تھا۔ اور بعض آیتوں میں جو مؤخر الذکر ہیں۔ مذکور ہے کہ ”ہم نے ہر قوم کے لئے شریعت اور طریقہ جدا جدا مقرر کر دیا ہے“

دونوں قسم کی آیتیں ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ ان میں تعارض نہیں۔ اس لئے کہ جن آیتوں میں اتحاد کا ذکر ہے۔ وہ اصول مذاہب کے اتحاد کے متعلق ہیں۔ اور جن آیتوں میں اختلاف کا بیان ہے وہ فروعی حصہ کی نسبت ہیں۔

امام رازی نے بھی اس تعارض کا یہی جواب دیا ہے۔
امام صاحب کی عبارت یہ ہے :-

طریق الجمع ان نقول النوع الاول من الالیت مصروف الی ما يتعلق
باصول الدین والنوع الثانی مصروف الی ما يتعلق بفروع الدین تفسیر کبیر ص ۱۸۱
ہماری رائے میں دونوں قسم کی آیاتوں میں تطبیق دینے کا طریق یہ ہے کہ پہلی قسم کی آیاتیں اصل
دین کے متعلق ہیں اور دوسری قسم کی آیاتیں فروع دین کی نسبت وارد ہیں۔

قرآن شریف میں ایک روایت مذکور ہے جس سے لوگوں کے مختلف المذاہب
ہونے پر استدلال کیا جاسکتا ہے لیکن وہ استدلال غلط ہے۔ اس لئے کہ اس آیت میں
لوگوں کے فروعی اور ملکی اور قومی اور مباحثہ فی اختلاف کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب
نہیں کہ لوگ اصول دین میں مختلف ہیں۔ وہ آیت یہ ہے :-

تیسری آیت۔ ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة واهدانا لهذا ان كنا لمختلفين
الا من رحم ربك ولذلك خلقهم۔ (ہود ۱۱۹)

اگر تمہارا پروردگار چاہتا۔ تو لوگوں کو ایک قوم بنا دیتا۔ لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ مگر جس
پر تمہارا پروردگار رحم کرے۔ اور اسی کے لئے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔

عام مفسرین کے نزدیک اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے
اور خدا نے ان کو اختلاف ہی کے لئے پیدا کیا ہے یہ سب غلط ہے جس کے دو وجوہ ہیں
۱۔ قرآن شریف کی اکثر آیاتوں میں لوگوں کو باہمی تفرقہ اور اختلاف سے منع کیا گیا۔
اگر اختلاف مذہب فطرتِ انسانی میں داخل ہوتا۔ تو اس سے منع کرنا نہ صرف بیفائدہ
تھا۔ بلکہ یہ ایسے امر کی تکلیف دینا تھا جو انسان کی طاقت میں نہیں۔ اور قرآن شریف
میں مذکور ہے :-

لَا يَخْلُقُ اللَّهُ فِئْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ پ۔ ہجرہ۔ ع۔

مذاہبی شخص کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔
 نیز دوسری جگہ قرآن میں صراحت کے ساتھ بتایا گیا کہ تمام لوگ عبادت کے
 لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ فرمایا:-

مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ پے - ذریت - ع

ہم نے جن انسان کو عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ انسان اختلاف کے لئے پیدا نہیں کیا گیا۔ بلکہ عبادت
 کے لئے پیدا ہوا ہے۔ مفسرین کو ولذلك خلقہم کے الفاظ سے غلطی لگی ہے۔
 ذلک اسم اشارہ مذکر ہے۔ اس لئے مفسرین اس کا مشائر الیہ مختلف قرار دیتے
 ہیں جو مذکر ہے۔ حالانکہ ذلک کا مشائر الیہ رحمة یا رحم بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح
 پر ذلک خلقہم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان رحم ہی کے لئے پیدا ہوا ہے۔
 اگر شبہ پیدا ہو کہ رحمة مؤنث ہے۔ اس کا اسم اشارہ بجائے ذلک کے تِلْكَ آنا
 چاہیئے تھا۔ تو یہ شبہ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ قرآن شریف کے دیگر مقامات میں
 رحمة کے لئے مذکر اسم اشارہ اور مذکر صیغہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا:-

قَالَ هَذَا مِنْ رَحْمَتِي ۝ پے - کہف - ع

کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ پے - اعراف - ع

بیشک خدا کی رحمت نیکو کاروں سے قریب ہے۔

اگر ذلک کا اشارہ اختلاف کی جانب ہو۔ تب بھی اس سے مذاہب عالم کا فروعی
 اختلاف مراد ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذاہب حقہ اصول میں مختلف ہیں۔
 ذلک کا اشارہ رحمت کی طرف ہو۔ یا اختلاف کی جانب۔ دونوں صورتوں میں
 آیت کا مضمون یہ ہے کہ جو اہل رحمت ہیں وہ اصول مذاہب میں اختلاف نہیں

کرتے۔ معترض کہہ سکتا ہے کہ قرآن شریف میں اس مضمون کی آیتیں بھی مذکور ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت یاب اور مومن پیدا کرتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو سب کا ہدایت یاب ہونا پسند نہیں۔ اور جب یہ صورت ہے۔ تو تمام لوگ ایک ہی مذہب کے پابند نہیں ہو سکتے۔
وہ آیتیں یہ ہیں۔ فرمایا۔

چوتھی آیت :- مَلِكًا كَانَ كَبِيرًا عَلَيْكَ اَعْلٰ ضَلٰهُمۡ فَاِنْ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيۡ نَعَقًا فِی الْاَرْضِ اَوْ سَلٰمًا فِی السَّمَآءِ فَتَاتِيۡهِمْ بِآيَةٍۢ وَكَوۡشَاۡءَ اللّٰهِ لَجَعَلَهُمۡ عَلَی الْهُدٰى فَلَا تَكُوۡنُ مِنَ الْجٰہِلِیۡنَ ۝ پ۔ انعام۔ غ۔

اور اگر ان کا تم سے منہ پھیر لینا تم کو ناگوار گذرتا ہے۔ اور اگر تم ایسا کر سکتے ہو۔ کہ تم زمین میں سڑنگ کی جستجو کر دیا آسمان میں زینہ لگاؤ۔ تاکہ کوئی ان کو معجزہ دکھاؤ تو ایسا کر لو۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان سب کو راہِ بہت پر جمع کر دیتا۔ پس ہر ایک نے ان پانچویں آیت :- وَكَوۡشَاۡءَ رَبِّكَ لَا مَنۡ مِّنۡ فِی الْاَرْضِ كَلۡهَمۡ جَمِیۡعًا اَفَاٰتِ سَكِرَۃِ النَّاسِ حَتّٰی یَكُوۡنُوۡا مُؤْمِنِیۡنَ ۝ پ۔ یونس۔ غ۔

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا۔ تو جتنے آدمی زمین پر موجود ہیں۔ وہ سب ایمان لے کر رہ جاتے۔ تو کیا تم لوگوں کو مومن بننے کے لئے مجبور کرو گے۔

چھٹی آیت :- وَلَوْ شَاءَ لَا یَتَنَاكَلُ نَفْسٌ هٰذَا هَآ - پ۔ سجدہ۔ غ۔
اور اگر ہم چاہتے۔ تو ہر شخص کو ہدایت یاب بناتے۔

حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیتوں سے مذاہب کے اصولی اختلاف پر استدلال کرنا غلط ہے۔ ان میں خدا نے اپنے ارادہ ازلی اور مشیت سابقہ کا ذکر فرمایا۔ اور قیامِ مطلق ہونے کا اظہار کیا۔ کہ اگر ہم چاہتے تو آج جو گمراہ اور کور باطن اشخاص موجود نظر آتے ہیں ان کو پیدا ہی نہ کرتے۔ مگر ان کو پیدا کرنا بھی حکمت باری کا تقاضا ہے۔ ورنہ ان آیتوں سے یہ مقصود نہیں کہ خدا اپنے بندوں کے لئے اسلام کی بجائے

کفر اور ہدایت کی بجائے گمراہی پسند فرماتا ہے۔ قرآن شریف میں مذکور ہے:-

لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ - ۳۳ - ذمہ ع

کہ خدا اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا۔

صوفیہ کے نزدیک عالم کائنات کا نظام ایسا ہے۔ کہ اس میں ایمان و کفر کا تفاوت باقی رہنا لازمی ہے۔ اور یہ تفاوت عالم تعینات میں دُور نہیں ہو سکتا۔

خواہی کہ نماز بجاں مومن یا کافر
لطفے بنما پردہ باندا ز رخسار
حقاکہ اگر پردہ زروئے تو برافتد
وز غیر تو نہ عین تو اس یافت آثار

ابن رشد نے کشف الاولیاء میں جو روح و عدل پر مستقل باب باندھا۔ اور اس باب میں آیات مذکورہ کے تعارض اور تطبیق کا مفصل ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں:-

کہ اگر اعتراض کیا جائے۔ کہ قرآن شریف میں بعض جگہ لکھا ہے:-
(۱) یُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ -

خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے۔

(۲) وَلَوْ شِئْنَا لَإِيتَنَّا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى -

اور اگر ہم چاہیں تو ہر شخص کو ہدایت یا ب بنا دیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ خدا بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو کیا گمراہ کرنا ظلم نہیں۔

دوسری جانب اس کے خلاف قرآن شریف میں اس قسم کی آیتیں موجود ہیں۔

لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ - کہ خدا اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا۔

اس سے ظاہر ہے کہ خدا بندوں کو گمراہ نہیں کرتا۔ اور نہ ان کے لئے کفر یا گمراہی پسند

کرتا ہے۔ ان دونوں قسم کی آیتوں کے تعارض کو رفع کرنے کی خاطر اشعر یہ کہتے ہیں

کہ خدا کا حکم کرتا ہے جو اسے ناپسند ہے۔ اور وہ ایسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جسے

وہ نہیں چاہتا۔ پس ہم خدا کے پاک کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنے سے خدا کی پناہ چاہتے

ہیں۔ اور یہ عقیدہ کفر ہے۔

برخورد
تطبیق

بے شہر قرآن شریف میں ایسی آیتیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو گمراہ یا کافر نہیں بنایا۔ اور نہ اس کو گمراہی کے لئے پیدا کیا۔ بلکہ ہر جہت کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے، فرمایا:۔

(۱) فاقم وجهک للدين حنیفاً فطرة الله التي فطر الناس علیہا * خدا کی جانب مائل ہو کر اپنا رخ مذہب کی طرف سیدھا کر۔ یہ خدا کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

(۲) واذاخذ ربك من بنی ادم من ظهورہم ذریعتہم و اشہدہم علی انفسہم المست بریکم قالوا بیلہ شہدنا * اور جب تمہارے پروردگار نے نوح انسانی کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی۔ اور ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا۔ کیوں نہیں ہم تیرے پروردگار ہونے کے گواہ ہیں۔

رسول خدا صلعم نے فرمایا:۔

کل مولود یولد علی الفطرة۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ جن آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اگرچہ ان سے بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ کہ لوگ گمراہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ لیکن اس تعارض کو جو قرآن شریف کی آیتوں اور حدیثوں میں پایا جاتا ہے ایسے طریق پر رفع کرتا چاہیئے۔ جو بالکل عقل کے مطابق ہو۔ ہماری لائے میں اس آیت سے کہ خدا جس کو چاہتا ہے۔ گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ مشیت سابقہ اور ارادہ انہی مراد ہے۔ جس کا یہ تقاضا ہے کہ اقسام موجودات میں ایسے لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے جو اپنے طبعی تقاضا یا داخلی و خارجی اسباب کی بنا پر گمراہی کے لئے تیار ہیں۔ اور اس آیت سے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ یہ ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ اگر خدا چاہتا تو ایسے لوگ پیدا ہی نہ کئے جاتے جو اپنے طبعی تقاضا یا داخلی و خارجی اسباب سے گمراہی حاصل کرنے کے لئے تیار ہوتے۔ مگر چونکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں اس لئے

ایک ہی قسم کی آیتیں کسی قوم کے لئے ہدایت کا موجب ہیں۔ اور دوسری قوم کے لئے گمراہی کا باعث ہیں۔ جن لوگوں کی طبیعت میں شرارت یا کجروی ہے ان کے لئے قرآن کی آیتیں گمراہ کرنے والی ہیں۔ جبکہ توحیدی احکام کے لئے مفید غذا مضر ہوتی ہے۔ فرمایا۔

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
بہت لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور بہت اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ مگر اس سے فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔

میں جس طرح مفید غذا یا جسم کو بجائے فائدہ کے نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی طرح پر خدا قرآن سے بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور یہی اس آیت کے معنی ہیں۔ کہ خدا جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔

اگر یہ شبہ پیدا ہو۔ کہ خدا کو اس قسم کی متعارض اور متناقض آیتوں کے بیان کرنے سے کیا فائدہ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور جس طرح پر اس مسئلہ کو سمجھ رہے تھے۔ وہی اس کا اصلی موجب ہے۔ اکثر گمراہ قومیں دو خدا مانتی تھیں۔ جن میں سے ایک خدا نیکی پیدا کرنے والا اور دوسرا بدی کا خالق۔ قرآن شریف میں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے۔ کہ خدا عادل ہونے کے ساتھ ضرورتاً بدوں کا خالق ہے۔ چونکہ کسی شخص کو گمراہ کرنا بدی ہے۔ اور بدی کا خالق بھی خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ گمراہ کرنے کو بھی خدا کی جانب اسی طرح منسوب کیا جائے۔ جس طرح پر بدی کے پیدا کرنے کو منسوب کیا جاتا ہے۔ مگر اسکو عام معنی میں سمجھنا درست نہیں۔ اس لئے کہ خدا کے خالق ہونے سے مراد یہ ہے۔ کہ وہ بھلائی کو بھلائی کے لئے اور بدی کو بھلائی کی خاطر پیدا کرتا ہے۔

ہم اس مسئلہ کی تفصیل کہ خدا نے بُرائی کو اور بُرے لوگوں کو کیوں پیدا کیا۔ اس کتاب کی دوسری جلد میں بیان کریں گے۔ اس جگہ صرف اس قدر لکھ دینا کافی ہے کہ خدا نے بحیثیت خالق خیر و شر یا علت العلل ہونے کے ہدایت اور گمراہی کو جو مقررہ اسباب اور معین قوانین کے مطابق پیدا ہوتی ہے اپنی جانب منسوب کیا۔ اور انسان

کو اپنے ارادہ اور عمل پر مختار ہونے کی وجہ سے گمراہی اور یدمی سے بچنے کی تاکید فرمائی اور بتایا کہ خدا گمراہی اور کفر کو پسند نہیں کرتا کیونکہ انسانی زندگی کے لئے مضر ہیں۔ اب ہم اس بحث کو چھوڑ کر اصل مضمون کی جانب رجوع کرتے ہیں *

غرض یہ ہے کہ خدا نے لوگوں کو جس مذہب کے ماننے کی ہدایت کی وہ مذہب عمل و کوشش کی تاکید اور مفید اور معقول اصولوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تمام مذاہب کے باہمی اختلافات اور قیود سے آزاد ہے۔ اس میں ایسی وسعت پائی جاتی ہے۔ کہ دنیا کے سب مختلف مذاہب اس میں مل کر اپنے جداگانہ تعین کو مٹا سکتے ہیں۔ اور اس وسیع مذہب کے فطری اصول تمام دیگر مذاہب کے اصلی ارکان ہیں۔ اور اگر ہم تمام مذاہب عظیمہ کے اصولوں پر سے وہ پردے اُتار دیں۔ جو ان مذاہب کے علمائے ان پر ڈال رکھے ہیں۔ تو اخیر میں جو اصول نکلیں گے۔ وہ مذہب اسلام کے فطری اصول ہوں گے۔ اسلام کی اس جامعیت اور وسعت کے اعتبار سے اُس کا نام قرآن شریف میں دینِ قیم اور دینِ حنیفی رکھا گیا۔ *

دینِ قیم سے مراد وہ مذہب ہے۔ جو قائم و دائم ہو۔ اور قائم و دائم مذہب ہی ہو سکتا ہے جو راست ہو۔ اور راست مذہب وہ ہو سکتا ہے۔ جو تمام مذاہب کی مشترک حقیقت ہو۔ اس لئے کہ سچائی ہمیشہ مشترک ہوتی ہے۔ *

دین حنیفی

حنیفہ کے معنی لغت میں منقطع اور رستہ کے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ حضرت ابراہیم کو اس لئے حنیف کہا گیا کہ وہ تمام باطل عقائد سے روگردان ہو کر واحد خدا کی پرستش کرتے تھے۔ اسی طرح اس مذہب کو جس میں عام مذاہب اور اقوام کے باہمی اختلافی عقائد سے قطع نظر کر کے مشترک صداقت پر ایمان لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دین حنیفی کہتے ہیں۔ فرمایا:-

فأقم وجهك للدين حنیفاً۔ تمام اختلافات کو چھوڑ کر مذہب کی جانب پناہ نہ کر۔

حنیفی شوز ہر قید و مذاہب اور آؤر دیر دین مانند راہب

ہر قید اور مذہب سے آزاد ہو اور دین کے عبادتخانہ میں لاہب کیطرح داخل ہو۔

چونکہ خدا ایک ہے۔ نوع انسانی ایک ہے۔ اس لئے مذہب بھی ایک ہے۔

جو مذاہب عالم کے اختلافات سے متبرک ہے۔ اور وہی حنیفی مذہب ہے۔

زانکہ خود ممدوح جزیک بش نیست کیشنازیں روئے جزیک کیش نیست

چونکہ ممدوح ایک سے زیادہ نہیں اس لئے مذہب بھی ایک سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔

پس وہ مذہب جو تمام افراد انسانی کا مشترک اور واحد مذہب ہے۔ اور تمام اختلافات

سے پاک اور مشترک صد آفتوں کا وسیع خزانہ ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اگر

قرآن شریف کی بعض آیتوں کے پڑھنے سے یہ شبہ پیدا ہو۔ کہ دین حنیفی

ابراہیمی مذہب ہے۔ اور اس کی ابتدا حضرت ابراہیم کے زمانہ سے ہوئی تھی۔ تو

یہ شبہ غلط ہے۔ اس لئے کہ حضرت ابراہیم کا مذہب خود اسلام تھا۔ قرآن شریف

میں مذکور ہے:-

قرآن شریف میں توحید باری کے ماننے والوں اور شرک نہ کرنے والوں اور تمام
خدا پرستوں کو حنیف کہا گیا۔ فرمایا:-

حُفَاءَ اللَّهِ عِبَادُ مُشْرِكِينَ بِهِ وَهَنُ بَشَرِكَ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَمَ السَّمَاءُ
فَتَحْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ تَحِيْقٍ بِلَا حِجٍّ - ع -

واحد خدا کے ہو رہے والوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانے والوں (کی بچا
ہے) اور جو شخص خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو وہ ایسا ہے۔ جیسا کہ کوئی
آسمان سے گر پڑا۔ اور پھر اسے پرندے اچک لیں۔ یا اسے کسی دُور مقام پر

بھاڑاڑا لے جائے۔
قرآن شریف میں بعض جگہ دین حنیف کے ساتھ دینِ قیم (راست مذہب)
اور دینِ قیم کے ساتھ فطرۃ اللہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ جس سے ان
تین چیزوں کے مترادف ہونے کی جانب اشارہ ہے۔ فرمایا:-

دِينًا قِيمًا صَلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ پ انعام ع
راست دین یعنی ابراہیم کا مذہب جو ایک خدا کے ہو رہے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

اسلام کو ملتِ ابراہیمی کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے۔ کہ یہودی، عیسائی آپس میں
مختلف تھے۔ لیکن ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دینِ ابراہیمی کا پابند بیان
کرتا تھا۔ قرآن شریف نے ان کو بتایا۔ کہ اگر تم عقل و استدلال سے کام لینا چاہتے
ہو۔ تو اسلام کو راست مذہب ماننے کے بدون چارہ نہیں۔ اور اگر تقلید کے رُوسے
مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تب بھی اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لئے
کہ تم دینِ ابراہیمی کے مقلد کہلاتے ہو۔ اور ابراہیم سلم اور توحید پرست تھے۔
تشبیہ یا تشبیہ کے قائل نہ تھے۔ پس صحیح معنی میں اسلام ہی کو ابراہیمی دین کہہ
سکتے ہیں۔

آج جس طرح یہودی۔ عیسائی اور دوسری قومیں کہتی ہیں کہ ہم خدا کے مقررہ

نجات یافتہ ہیں۔ اور ان کے مذاہب کے سوا دوسرے مذاہب جہاں ہیں۔ یہ قومیں زمانہ نزول قرآن میں بھی اسی طرح کہتی تھیں اور صداقت کے مشترک اصول یا مذہب یعنی اسلام کو نظر انداز کرتی تھیں۔ اس پر فرمایا:-

قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْاِمْنُ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ اٰمَانِيَتُهُمْ قُلْ صَاوًا
بُرْهَانُكُمْ اَنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ
اَتٰهُ بِاَمْنٍ ۝ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ پل۔ سورہ بقرہ - ۱۲۸

اہل کتاب کہتے ہیں کہ بہشت میں یہودیوں و عیسائیوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان کے کہنا کہ اگر تم سچے ہو تو اس دعویٰ پر دلیل ہو جس شخص نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور اسلام لایا وہ فیکو کا رہے۔ اس کے لئے اپنے پروردگار کے حضور سے اجازت اور ایسے گویوں پر نہ خوف ہے اور نہ غم۔

قرآن نے اسلام کے مشترک صداقت ہونے کا نہ صرف ذکر کیا۔ بلکہ اس کی بنا دوسری اقوام کو دعوت دی۔ فرمایا:-

قُلْ يَا هَذِلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ
اَنْ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا الشِّرْكَ بِهِ شَيْئًا نَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝ پل کتاب

اے پیغمبر اہل کتاب! آج کے کہنا کہ تم اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں ورتہم میں برابر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو خدا کے سوا اپنا آقا نہ سمجھے۔ اگر وہ اس سے لوگ روانہ کریں تو ان کے کہنا کہ تم گمراہ ہو کہ ہم مسلم ہیں یعنی خدا کے ماننے والے ہیں۔

پہلا سوال تمام انبیاء کے متخی الذہاب ہونے کے متعلق تھا۔ جس کا جواب اوپر بیان کیا گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سب انبیاء کا مذہب متحد تھا۔ تو مذاہب میں

اختلاف موجود نہیں ہونا چاہیئے۔ اس سوال کا جواب ذیل میں دیا جاتا ہے۔

اختلاف مذاہب کے اسباب

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ مذاہب اصلی اصول کے لحاظ سے مختلف نہیں ہیں جو اختلاف ہم کو نظر آتا ہے وہ محض فروغ میں یا اصول مذاہب کی عملی صورت میں ہے۔ یا جہاں کہیں اصولوں میں اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ علماء کے لیے جانفروغ کا نتیجہ ہے جس سے مذاہب کے اصلی اصولوں کی شکل میں تبدیلی پیدا کر دی گئی۔ ہم ذیل میں ان چند اسباب کا ذکر کرتے ہیں جن سے مذاہب میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہیں:-

علماء کی نفسانیت

مذہبی پیشواؤں اور عالموں نے نفسانیت اور ذاتی اغراض کو پورا کرنے کے لئے دنیا میں مذاہب کے ذریعہ سے فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ اور مذاہب کی صورت تبدیل کر کے اسے ہر طرح سے اپنی مطلب برآری کا ایک آلہ بنالیا۔ قرآن شریف کی اکثر آیتوں میں اس اختلاف کا سبب احبار و رہبان کی تکبر و تبدیل اور لوگوں کا بغی و فساد بیان کیا گیا۔ فرمایا:-

لَا تَدِينُ يَكْمُونُونَ مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَتَّبِعُونَ بَهْمًا مِمَّا قِيلَ لَهُمْ أُولَئِكَ
مَا يَكْفُرُونَ فِي بَطُونِهِمُ إِلَّا التَّارَاطُ ۖ بَقَرَةُ - ع

جو لوگ خدا کی نازل کردہ کتاب کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض تھوڑا سا مولے لیتے ہیں۔ وہ اپنے شکم کو آگ سے پُر کر لیتے ہیں۔

وَمَا تَقْرَأُوا إِلَّا مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ ۖ بِشُورَةٍ ع
اور یہ لوگ علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد و بغی سے علیحدہ علیحدہ فرقے ہو گئے ہیں۔

ہفتاد و دو فریقِ حسد کے عدد سے ہیں اپنا ہے یہ طریق کہ باہر حسد ہے ہیں
ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسولؐ خدا نے فرمایا:۔

ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان فی امتہ حواریون واصحاب
یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انھا تختلف من بعدہم خلوا
یقولون ما لا یفعاون وانھا یفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہلہم بیدۃ
فہو مؤمن ومن جاہلہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من
الایمان حبة خردل (صحیح بخاری)

کوئی ایسا نبی نہیں گذرا۔ جس کو خدا نے مجھ سے پہلے اپنی قوم میں پیدا کیا ہو۔ اور
اس قوم میں ہی اس کے حواری اور دوست نہ ہوں جو اس کے طریقے کو اخذ کریں
اور اس کے حکم کی پیروی کریں۔ لیکن ان انبیاء کے پیچھے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے
ہیں۔ وہ نہیں کرتے۔ اور جو کرتے ہیں اس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا۔ پس جو ایسے
لوگوں کے ساتھ جہاد کرے۔ وہ مؤمن ہے۔ اور جو شخص ان کے ساتھ اپنی زبان سے
جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے۔ اس کے بعد رائی کے دانہ کے برابر ایمان نہیں ہے

قومی رواجات میں اختلاف

اختلاف مذاہب کا دوسرا سبب یہ ہے کہ پیغمبر اور مادی جس قوم میں پیدا ہوئے
ہیں۔ وہ اس قوم کے معاملات اور عادات پر غور کرتے ہیں۔ اگر یہ مناسب اور
جائز ہوں تو وہ ان امور کی تاکید کر دیتے ہیں۔ اگر ان میں کسی قسم کا اخلاقی
نقص پایا جائے تو وہ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ آج کل کی مہذب سلطنتیں
بھی جب کسی قوم یا ملک میں کوئی قانون نافذ کرتی ہیں تو ان کے رواجات اور
سابقہ دستوروں کو مد نظر رکھتی ہیں۔ چونکہ دنیا کی قوموں کے رواج مختلف تھے
اس لئے جو انبیاء مختلف ممالک اور مختلف اقوام میں پیدا ہوئے ان کی اصلاحیں
بھی ان رواجوں کے مطابق مختلف تھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مذہب یا شریعت کا

وہ حصہ جس میں اس قسم کے اصلاحی احکام شامل ہیں۔ دوسرے مذہبوں اور شریعتوں سے مختلف ہو گیا۔ اور اس طرح پر وہ مذہب دیگر مذاہب سے مختلف نظر آنے لگا۔
شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حجۃ اللہ البالغہ اور فوز الکبیر میں اختلاف شرائع کا ایک سبب یہی لکھا ہے۔ جو ہم نے اوپر بیان کیا وہ حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:-

اذا الشرع انما هو صلاح ما عند الله لا تخليفهم بما لا يعرفونه اصلا۔
شریعت محض اس چیز کی اصلاح کرتی ہے جو لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے۔ ان کو ایسے کی تکلیف نہیں دیتی جس سے محض نا آشنا ہیں۔
فوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ اختلاف شرائع کی مثال اسی ہے۔ جیسا کہ ایک طبیب دو بیماروں کا علاج کرے۔ اور ان میں سے ایک بیمار کو سرد دوا اور غذا۔ اور دوسرے کو گرم دوا اور غذا دے۔ طبیب ایک ہی ہے۔ لیکن ہر بیمار اور اس کے ملک کے عادات اور رسوم کے لحاظ سے دوا و غذا مختلف دی جاتی ہے۔ لیکن طبیب کی غرض دونوں صورتوں میں طبیعت کی اصلاح اور مفسد مادہ کو زائل کرنا ہے ایسا ہی حکیم حقیقی نے اقوام عالم کے عادات و مسلمات کی مختلف طریقوں سے اصلاح کی۔ شاہ صاحب کی اصلی عبارت یہ ہے:-

وتذكر بلاء الله وبأيام الله نيز بهان اسلوب می شود۔ کہ در میان ایشان شائع باشد و بدان آشنا شده باشند۔ پس بسبب این نکته شرائع انبیاء مختلف شده و مثل این اختلاف خلاف حکم طبیب است۔ چوں تدبیر دو بیمار کند۔ یکے را دوائے سرد و دہد و غذائے بارد و صفت کند و دیگرے را دوائے حار و غذائے حار امر نماید۔ و غرض طبیب در هر دو جایکے است و آن اصلاح طبع و از الہ مفسد لا غیر و باشد کہ در هر

وہ لکھتے ہیں:-

جائز چاہیے کہ انبیاء کی شریعتوں میں چند اسباب اور مصدحتوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ احکام مذہبی کے تقرر میں ان لوگوں کے حالات و عادات کو جو احکام مذکور کے مکلف ہیں۔ مدنظر رکھا جاتا ہے۔ چونکہ نوح ؑ کی قوم کا مزاج نہایت قوی اور سخت تھا۔ جیسا کہ مذکور بھی اس کی تصریح کی ہے۔ اس لئے اس قوم کے لوگوں کو ہمیشہ روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی۔ تاکہ اس سے ان کی قوت یہی کے غلبہ کا متبادل ہو سکے۔ امت محمدیہ کے مزاج کمزور تھے۔ اس لئے ان کو ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح شریعتوں میں ان علوم کا جو قوم میں مخزون ہیں اور ان عقائد کا جو قوم میں مضمر ہیں۔ اور ان احادیث کا جو اس قوم میں جاری و ساری ہیں۔ لحاظ و اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ بنی اسرائیل پر حرام تھا۔ اور بنی اسماعیل پر جائز ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ کھانوں میں پاک و ناپاک کا امتیاز عرب کے عادات اور مذاق پر منحصر تھا۔ اور یہی سبب ہے کہ ہمیشہ زادیوں سے نواح کرنا اہمیت محمدیہ پر حرام کیا گیا۔ اور یہود کے لئے جائز ہے۔ اس میں لئے کہ یہود ہمیشہ زادیوں کو ان کے باپ کی قوم سے شمار کرتے تھے۔ ان سے کسی طرح کا میل ملاپ اور ربط و صحبت نہیں رکھتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک جہنی عورت کی سی ہوتی تھی بخلاف عرب کے کہ ان میں یہ رسم نہ تھی۔

یہ مسئلہ کہ قومی خصوصیات یا روایات یا عادات کس طرح پر رفتہ رفتہ قائم ہوتے ہیں۔ علم تاریخ سے متعلق ہے۔

مثال کے طور پر دیکھو کہ بنی اسرائیل میں اونٹ کی حرمت کا رواج کس طرح پیدا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا عبرانی زبان میں اسم اسرائیل نام تھا۔ ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے۔ انہوں نے منت مانی کہ اگر خدا مجھ کو تندرست کر دے تو میں مرغوب ترین چیز کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ان کو

ہائرس
عزمت
میب

صحّت ہو گئی۔ تب انہوں نے ایفاء نذر کے لئے اونٹ اور اونٹنیوں کا گوشت اور دودھ جو ان کو نہایت مرغوب تھا۔ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور ایک مدت تک ان کی قوم میں اس حرمت کا رواج رہا۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی ساری قوم کے دل میں اونٹ کی حرمت کا عقیدہ پختہ طور پر جا گزیں ہو گیا۔ اور یہ قرار پایا کہ جو شخص اونٹ یا اونٹنی کا گوشت کھائے گا۔ وہ انبیاء کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گنہگار ہو گا۔ اور تورات میں بھی اس کی حرمت نازل ہوئی۔ لیکن جب رسول خدا صلعم مبعوث ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں کوئی نیا مذہب نہیں لایا۔ پرانے ابراہیمی دین کی تعلیم دیتا ہوں۔ اس پر یہود کہنے لگے۔ کہ آپ دین ابراہیمی کے پیرو نہیں ہیں۔ آپ تو اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھتے ہیں۔ رسول خدا صلعم نے فرمایا۔ کہ حقیقت میں سب کچھ اے حلال تھے۔ اونٹ کی حرمت غریبی تھی۔ اور جب نبوت بنی اسرائیل میں منتقل ہو گئی۔ تو بنی اسرائیل کو اونٹ کی حرمت کے اس سبب سے جو بنی اسرائیل سے مخصوص تھا۔ کچھ سروکار نہیں رہا۔

قرآن شریف میں مذکور ہے۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ

اَنْ تَنزِلَ اِلَيْهِمُ التَّوْرَةَ قُلْ فَاَنْتَوُا بِالْتَّوْرَةِ فَاَلَوْ هُمْ اَلَانْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ ۱۴۵ اَلْاٰلِ عِمْرَانَ ۝

سب کھانے کی چیزیں نزول تورات سے پہلے بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ بجز اس کے جو اسرائیل

(یعقوب) نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر صداقت کا دعویٰ ہے تو تورات لکھ پڑھو

مختصر یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں اور نخل اور معاشرت کے طریقوں اور

اصول مذہب کی عملی صورتوں میں چند اسباب مذکورہ کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا

اور اگر تمام مذاہب کے اصولوں کی تخیل کی جائے تو ان کے آخری اجزاء اور ضیاعی

اصول وہی نکلیں گے۔ جن کو ہم اسلامی اصول کہتے ہیں۔ اور صداقت کا دفعہ

مشترک جو سب مذہبوں میں بالاشترک پایا جاتا ہے۔ اور جس کی صحت پر تمام اہل مذہب اور اہل عقل کو اتفاق ہے۔ اسلام ثابت ہوگا۔ اور حقیقت میں یہی وہ برحق مذہب ہے جس پر ہر انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور جس کے اصول کسی نہ کسی تبار و نسل کے مشکل کے ساتھ تمام مذاہب میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی ان مذاہب کے علماء یا پیروؤں نے نفسانیت کی وجہ سے پیدا کر دی ہے۔ تیسرے مذاہب عالم میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور اسلام کے خالص اصولوں میں انسانی خیالات کی آمیزش ہو گئی۔ اور قدرت نے اس اختلاف اور آمیزش کو رفع کرنے کے لئے انبیاء کی ہدایت و تلقین کا سلسلہ قائم کیا۔ قرآن شریف میں جا بجا رسول خدا صلعم اور دیگر انبیاء سابقین کی بعثت کی غرض یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے مذہبی اختلاف کو رفع کرتے ہیں۔ اور ان کو اصلی مذہب فطری کے اصولوں پر کار بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ مذاہب کی اصلی تعلیم مخلوط ہو چکی ہے لیکن با اس ہمہ ان میں صداقت موجود ہے۔ اس لئے یہ آتا کہ تمام مذاہب باطل ہیں۔ ایسا ہی غلط ہے جیسا کہ یہ کہنا کہ موجودہ صورت میں تمام مذاہب حق ہیں۔

مولانا رومؒ فرماتے ہیں:-

پس گویاں جملہ دین باطل اند	باطلاں بر بوعے حق دم دل اند
پس گویاں جملہ خیال است و ضلال	بے حقیقت نیست در عالم خیال
حق شب قدر است و شبہا نہاں	تا کند جاں ہر شبے را امتحان
در میان دلق پوشاں یک فقیر	امتحاں کن و آنکہ حق است آں گیر
مومن کھنڈے میں نہ کو کہ تا	یاد داند پادشا را از گدا
گر نہ معیوبیات باشد در جہاں	تا جہاں باشند جملہ اہلہاں
آنکہ گوید جملہ حق است اہلہی است	و آنکہ گوید جملہ باطل آں شقی است

ایں وعید و وعده ہائے سخت است
 بر اینکہ نیک و بد آسخت است
 چونکہ حق و باطلی آسختند
 پس محکمے باید شش گزیر شد
 تا شود فاروق این تیز ویر
 تا بود دستور اس تدبیر (دفتر ۲- شوی)

اشعار مذکور کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اچھی اور بُری چیزیں ملی
 جلی ہیں۔ فرقہ سب فقیہ بنتے ہیں۔ لیکن ان میں خدا رسیدہ فقیر امتحان سے معلوم
 ہوتا ہے۔ اگر عالم میں معیوب چیزوں کا امتحان نہ ہوتا۔ تو ہر احمق آدمی ناجر
 بن جاتا۔ پس جو شخص تمام مذاہب کو حق کہے وہ بے وقوف ہے۔ اور اگر سب کو باطل
 کہے تو شقی ہے۔ بے شبہ باطل چیزیں سچائی کے خیال پر دل کو اپنی طرف مائل
 کرتی ہیں۔ اور یہ میلان بچائے خود اس امر کی دلیل ہے۔ کہ سچائی کا مستقل وجود
 ہے۔ لیکن دنیا میں حق و باطل اور کھرا کھوٹا مخلوط پایا جاتا ہے۔ اس لئے کسوٹی
 کی ضرورت ہے جس سے ان میں تمیز کی جاسکے۔ مذاہب میں بھی حق و باطل مخلوط
 ہیں۔ اس لئے مذاہب کے حق و باطل کو ایک دوسرے سے متمیز کرنے کے لئے
 ایسا معیار چاہیئے جس پر مذاہب کی تنقید کی جاسکے۔ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے
 مذاہب کی تنقید ان آٹھ معیاروں پر کی جاسکتی ہے جو اس کتاب کے شروع
 میں مذکور ہیں۔

پہلا سوال انبیاء کے اتحاد مذاہب اور دوسرا اختلاف مذاہب کے اسباب کے متعلق
 تھا۔ ان دونوں سوالوں کی نسبت مفصل بحث ہو چکی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس
 متحد مذہب کے جس کی تعلیم کو شائع کرنا تمام انبیاء کا مشترک مشن تھا۔ ہول کوئی
 ہیں۔ اس سوال کا جواب ذیل میں دیا جاتا ہے:-

الہامی اسلام کے چودہ ابدی اصول

یہ امر ثبوت کا محتاج نہیں کہ اگر حکیم یا فلاسفر یا متقن کسی اخلاقی اصول کو بڑے غور و فکر اور محنت و تجربہ کے بعد دریافت کرتا ہے۔ تو روشن ضمیر ملہم ہے تاہل اور غور و فکر کے بدون معلوم کر لیتا ہے۔ اور جو عقلی اصول الہام کے ذریعہ سے دریافت کئے جاتے ہیں وہ الہامی کہلاتے ہیں۔ انبیاء کے الہامی کلام پر غور کرنے سے ان کے الہامی اصولوں کی تعداد چودہ ثابت ہوتی ہے جس کی تفصیل یہ ہے:-

(۱) خدا سے شرک نہ کرو

(۲) بت پرستی نہ کرو۔ اور خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو

(۳) خدا کا نام بے فائدہ طور پر قسموں وغیرہ کے لئے استعمال نہ کرو

(۴) ماں باپ کی عزت کرو

(۵) قتل ناحق نہ کرو

(۶) زنا نہ کرو

(۷) چوری نہ کرو

(۸) جھوٹی گواہی نہ دو

(۹) پڑوسی کے حقوق کا لحاظ رکھو

(۱۰) سچ بولو

(۱۱) مخلوق خدا سے احسان کرو۔ اور کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ

(۱۲) عدل و انصاف سے کام لو۔ ظلم نہ کرو

(۱۳) جہالت سے بچو

(۱۴) یہودہ باتوں سے پرہیز کرو۔

حضرت موسیٰؑ کے احکام جو کتاب خروج باب ۲۰ میں مذکور ہیں۔ اصول مندرجہ بالا میں شامل ہیں۔ لیکن تعظیم سبت کا حکم ان سے خارج ہے۔ کیونکہ وہ حکم بنی اسرائیل کی قوم سے مخصوص تھا۔ اس لئے اسے ابدی نہیں کہا جاسکتا۔ قرآن شریف چونکہ اسلام کی مکمل کتاب ہے۔ اس لئے اس میں الہامی اسلام کے مذکورہ بالا ابدی اصول تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ اور وہ حسب ذیل ہیں:-

پہلا اصول شرک سے احتراز | اسلام نے قرآن شریف میں شرک کی ممانعت کی۔ اور حکم دیا۔ کہ خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ شرک توحید باری کے عقیدہ سے متناقض اور ظلم عظیم ہے۔ فرمایا:-

(۱) اِذْ قَالَ لِقْمَانُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○ لِقْمَان - ع ۱۲۶ ء

جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے! خدا سے شرک نہ کرنا۔ بیشک شرک بڑا ظلم ہے۔

(۲) فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَدَاًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ پل - بقرہ - ع ۲

تم خدا کے شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ (کہ وہ واحد ہے)۔

(۳) وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ○ پل - سماء - ع ۲

جس شخص نے خدا سے شرک کیا۔ اس نے خدا پر گناہ عظیم کا بہتان بانٹھا۔

(۴) قُلْ اِنِّىْ هَدٰى رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ دِيْنًا قِيَمًا مِّثْلَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ قُلْ اَنْ صَلَوٰتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىْ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّىْ

الْعٰلَمِيْنَ ○ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○ پل - انعام ع ۱۰

اے پیغمبر کہدو کہ مجھے میرے پروردگار نے ایسی راہ رست دکھائی جو صحیح مذہب ہے۔

یہی ابراہیمؑ کا مذہب ہے جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور شرکوں میں سے نہ تھے۔
اسے پیغمبر کہہ دو کہ میری نماز اور عبادت اور عینا اور فرما اس خدا کے لئے ہے جو سارے
جہان کا پروردگار ہے اور مجھ کو ایسا ہی حکم کیا ہے اور میں خدا کے ماننے والوں میں سے
پہلا ماننے والا ہوں۔

ان آیتوں کے علاوہ قرآن مجید کی تیسرا آیتوں میں توحید کی تعلیم اور شرک کی تردید بیان کی گئی
دوسرا اصول - مخلوق پرستی کی ممانعت | اسلام نے خدا کے سوا کسی اور مخلوق کی پرستش
جائز قرار نہیں دی - فرمایا :-

(۱) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱﴾
ان کو حکم دیا گیا کہ وہ واحد خدا کے سوا اور کسی چیز کی پرستش نہ کریں۔ خدا کے سوا اور کوئی
لائیق پرستش نہیں۔ اور شرکوں کے شرک سے پاک ہے۔

(۲) وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَعْضُ فُلَاكَ شَيْءَ لَقَدْ إِلَهُهُوَ وَإِنْ يَسْأَلْكَ بَعْضُ
فُلُوهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲﴾ پ - اناعام - ع

اور اگر خدا تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو خدا کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور
اگر وہ تجھے فائدہ پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔

(۳) إِذْ جَاءَهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ
قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَنَّا بِمَا ارْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۳﴾ پ - حم السجدة - ع
جب مکرروں کے پہلے اور پچھلے رسول آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ خدا کے سوا اور کسی معبود کی
پرستش نہ کرو تو منکر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار بجا تھا تو ہم پر فرشتے نازل فرماتا۔ تم جو چیز
کہنا بھیجے گئے ہو اس سے تو ہم انکار کرتے ہیں۔

(۴) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ يُكَفِّرُونَ ﴿۴﴾ قَالُوا وَجَدْنَا
آبَاءَنَا لَهَا عَادَةً مِنَّا قَالُوا لَقَدْ كُنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۵﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا
بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتُمْ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿۶﴾ قَالُوا بَلْ رَجِعْكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَدُنْهُ يُعْزِلُ
فَأَنَّا عَلَىٰ ذِكْرٍ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۷﴾ پ - انبیاء - ع

جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ کیا یہ عورتیں ہیں جن کے سنا سے سر جھکائے ہوئے ہو۔ تو وہ کہنے لگے۔ کہ تم نے اپنے بڑوں کو ان کی پرستش کرتے نہ کیا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم اور تمہارے بڑے کھلی گمراہی میں تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم کوئی سچی بات لائے ہو۔ یا ہنسی کی بات کرتے ہو۔ ابراہیم نے کہا کہ تمہارا پروردگار تو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ اور میں اس کا گواہ ہوں۔

تیسرا اصول۔ قسم کھانے سے استرازا عام لوگوں کی عادت ہے۔ کہ خدا کا نام قسم وغیرہ کے لئے بیفائدہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور حکم دیا۔
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْشَةً لِّإِيْمَانِكُمْ۔ پ۔ بقرہ۔ ۲۲۵
خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔

چوتھا اصول۔ ماں باپ کی تعظیم اسلام نے ماں باپ سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی اور بتایا کہ ہر طرح سے ان کے ادب و تعظیم کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا۔

(۱) وَفَضِّلْهُ رَبُّكَ اِلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ احْسَنُ لَهَا وَادْكُلْهُمَا قَلِيلًا قَتْلُ لِهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْنِهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْضَعْ لَهُمَا طَبْعُكَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَّبِّيَانِي صَغِيرًا ۝ پ۔ بنی اسرائیل
تیرے خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی مبود کی پرستش نہ کرو۔ اور ماں باپ کے اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑی عمر کے ہو جائیں تو ان کو اُن تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ اور ان کے ساتھ پسندیدہ کلام کرو اور مریانی سے زانوئے ادب ان کیلئے نہ کرو۔ اور کہو کہ اے پروردگار ان دونوں پر اپنا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پرورش کیا تھا دوسری جگہ مذکور ہے۔

(۲) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا۔ پ۔ عنکبوت۔ ۲۶
کہ ہم نے انسان کو ماں باپ سے حسن سلوک کی نصیحت کی ہے۔
پانچواں اصول۔ قتل ناحق کی ممانعت اسلام نے کسی شخص کے قتل کر دینے کو خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ گناہ عظیم قرار دیا۔ فرمایا۔

(۱) كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ وَّضَاةٍ فَاِنَّهُ لَكَاذِبٌ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَسَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ بِئْسَ مَا يُرِيدُ
ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا۔ کہ جو شخص کسی کی جان کو جان کے بدلے کے سوا یا ملک
میں فساد پھیلانے کی سزا کے بدون مار ڈالے تو اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا۔ اور جس نے
اس کو مارے جانے سے بچا لیا۔ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا ۖ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَطْطُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لُولِيهِ مَكْرُطًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ۱۷ ۖ بَنِي إِسْرَءِيلَ عِ
اور کسی کی جان کو جس کا مارنا خدا نے منع کر دیا ہے۔ ناحق قتل نہ کرو۔ اور جو شخص ظلم کے
رُوسے مارا جائے تو ہم نے مقتول کے وارث کو بدلہ لینے کا مجاز دیا ہے۔ مگر اس کو قصاص
خون میں زیادتی سے کام نہ لینا چاہیے۔ اس کی اسی میں کامیابی ہے ۚ

چھٹا اصول۔ زنا کی ممانعت | اسلام نے لوگوں کو زنا سے بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا۔
اور حکم دیا۔

(۱) وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ۱۷ ۖ بَنِي إِسْرَءِيلَ عِ
کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیونکہ وہ بے حیائی اور بد چلنی ہے ۚ

(۲) وَلَا يَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
اثَامًا ۖ ۱۷ ۖ فُرْقَان ۖ ع ۚ

نیک بندے کسی جان کو جس کا مارنا خدا نے حرام کر دیا ہے۔ ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور نہ
زنا ہی کرتے ہیں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا ۚ

مؤخر الذکر آیت کی تفسیر حدیث ذیل میں بیان کی گئی۔ صحیحین میں مذکور ہے کہ
کسی شخص نے آنحضرت صلعم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے۔ آپ نے
فرمایا۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اُس نے پوچھا۔ اس کے بعد گناہ کا درجہ
کونسا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ افلاس کے ڈر سے قتل اولاد۔ اس نے پوچھا کہ اس کے
بعد کس گناہ کا درجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان تین حیلہ جاریہ کے تو اپنے
پڑوسی کی عورت سے زنا کرے ۚ

ساتواں اصول۔ چوری کی ممانعت | اسلام نے چوری اور رہزنی کو فساد فی الارض

زمین پر فساد کرنے، اور اکل بالباطل رباطل طور پر کسی کا مال کھانے میں شامل کیا۔ اور اس کی بڑی سختی کے ساتھ ممانعت کی۔ فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ بِذَلِكَ نَسْأَلُكُمْ ۚ

مسلمانو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھیا کرو۔ مگر تجارت سے باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی مال حاصل ہو تو جائز ہے۔

اس ممانعت کے علاوہ قرآن شریف میں چوری کے جرم کی سخت ترین سزا مقرر کی گئی۔
اَلْطَّوْغَانِ اَصْحٰوْلُ جھوٹی گواہی کی ممانعت | اسلام نے جھوٹی گواہی دینے اور سچی گواہی کے چھپانے سے منع کیا۔ فرمایا:-

(۱) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۚ ذٰلِكَ ۚ فَرَقٰنٌ ۚ

نیک لوگ وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔

(۲) وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ مَنْ يَكْتُمْهَا فَانْهَ اَشْرَقَلْبِدْہُ وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِیْمٌ ۝ پابوعوذ اور شہادت کو نہ چھپاؤ۔ جو شخص اسے چھپاتا ہے بیشک اس کا دل گناہگار ہے۔ اور اور خدا تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔

ذَوٰ اَصْحٰوْلِ ہماری کے حقوق کی حفاظت | اسلام نے ہماری کے حقوق کی حفاظت کی خاص تاکید فرمائی اور حکم دیا:-

وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ ۚ وَلَا تُشْرِكُوْا بِہٖ شَیْئًا وَّ بِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا وَّ بِرَہٗمَا لَقِیْتُمَا
وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَالتَّجَارِ الْجُنُبِ وَالتَّحٰجِبِ بِالْجَنِبِ وَابْنِ السَّبِیْلِ
وَمَا هَلَكَتْ اٰیٰتُکُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ مَنْ كَانَ مَخْتَالًا فُحُوْرًا ۝ وَالَّذِیْنَ یُحٰلِفُوْنَ
وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبَحْلِ وَیَکْمُنُوْنَ مَا اٰتٰہُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِہٖ وَاعْتَدْنَا
لِلكٰفِرِیْنَ عَذَابًا مَّهِیْنًا ۝ بِذٰلِكَ نَسْأَلُکُمْ ۚ

خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ اور اقربا و اولاد اور یتیموں اور حاجتمندوں اور اجنبی ہمسایوں اور ہمنشینوں اور مسافروں سے

گیارھواں اُصُول - عام لوگوں سے حسن سلوک کا حکم اسلام نے بلا امتیاز قوم و مذہب

تمام پندگانِ خدا سے حسن سلوک کا حکم دیا - فرمایا :-

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا - پ - بقرہ - ع ۷

نوعی بھائیوں سے حسن سلوک کی باتیں کیا کرو

ناس کے لفظ میں مسلم - غیر مسلم - نیک و بد - دوست - دشمن سب شامل ہیں -

اور اُکایت مذکورہ میں ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا *

بارھواں اُصُول - عدل و انصاف کی تاکید اسلام نے عدل سے کام لینے کی اشیائی اور

سلبی دونوں طریق سے تاکید کی *

اشیائی طریق یہ ہے - کہ عدل کرو

سلبی طریق یہ ہے - کہ ظلم نہ کرو

دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے - مزید تاکید کے لئے قرآن شریف میں اشیائی

اور سلبی دونوں طریقے اختیار کئے گئے - اور لوگوں کو ہر معاملہ میں عدل و انصاف

سے کام لینے کی ہدایت کی گئی - فرمایا :-

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○ پ - مائدہ

اور اگر تجھ کو منصف مانیں - تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو - بیشک خدا انصاف

کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے *

لَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ پ - شوریٰ - ع ۷

کچھ شبہ نہیں کہ مواخذہ ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد

پھیلاتے ہیں - یہی وہ لوگ ہیں - جن کے لئے نوح دینے والا عذاب ہے *

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○ پ - سورہ دہر - ع ۷

اور ظلم کرنے والوں کے لئے خدا نے درد دینے والا عذاب تیار کیا ہے *

مباحث در پیئے انار ہر چہ خواہی کن کہ در شریعت ما غیر ازین گناہے نیست
تیرھواں اصول - جہالت سے احتراز | اسلام نے تمام اشخاص کو علم حاصل کرنے کی

ترغیب دی۔ اور جہالت سے جو علم کی ضد ہے۔ نفرت دلائی ہے۔ فرمایا۔
(۱) هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ ○ پ - ذمہ - غ

کیا اہل علم اور بے علم دونوں برابر ہیں۔ کچھ شبہ نہیں کہ صاحبان دانش ہی نصیحت
حاصل کرتے ہیں۔

(۲) فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ ○ پ - انعام - غ

اے پیغمبر جاہلوں سے مدت بن۔

چودھواں اصول - یہودہ باتوں سے اجتناب | اسلام نے مضر اور بیہودہ باتوں سے
اجتناب کرنے کا حکم دیا اور فرمایا:-

هُمُ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ○ جب یہودہ باتوں پر سے گذرتے ہیں تو کریم
طریق سے گذرتے ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ اسلام کا وہ الہامی حصہ جو مذکورہ بالا چودہ اصولوں سے مرکب ہے
ہر طرح کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ اور یہی وہ حصہ ہے جس کی اشاعت
اور تائید مذہب کو زیادہ تر مد نظر ہے۔ اور وہ احکام اور مسائل جن کا مختلف
زمانوں اور قوموں اور مقاموں سے تعلق ہے۔ وہ مذہب کی ماہیت میں داخل
نہیں۔ وہ محض فروعی ہیں۔ ان میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

امام رازی آیہ شرع لکم الدین کی تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں:-

”کہ آیت مذکورہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا نے تمہارے لئے ایسا مذہب مقرر کیا جس کی
صحیح پر سب انبیاء متفق ہیں۔ میں کہتا ہوں اس قسم کا مذہب وہی ہو سکتا ہے۔ جو
تکالیف و احکام سے معاف ہو۔ اس لئے کہ مذہب کا وہ حصہ جو احکام و تکالیف سے

متعلق ہے۔ سب قوموں میں مختلف اور متفاوت ہے۔ خدا نے فرمایا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے شریعت اور طریقہ عبادت بنا دیں مگر وہ مذہب جس کی صحت تمام انبیاء کے نزدیک مستقیم ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے امور پر مشتمل ہو جو شریعتوں اور طریقوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف نہ ہو جائے۔ اور وہ امور یہ ہیں۔ خدا اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور روز جزا پر ایمان لانا۔ اور ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا سے اعراض اور آخرت کی جانب توجہ اور اخلاق حسنہ کے حصول میں کوشش ہو۔ اور رذیل اعمال سے احتراز کیا جائے۔

آیت مذکورہ اس امر کی دلیل ہے کہ مذہب کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ میں تشنیع اور تبدیل واقع نہیں ہوتا۔ اور اس حصہ کا تمام مذاہب و دینان میں باقی اور قائم رہنا ضروری ہے۔ مثلاً راستی اور عدل اور احسان کو پسند کرنا اور جھوٹ اور ظلم اور آپدرا کو برا جاننا۔

دوسرا حصہ وہ ہے۔ جو شریعتوں میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اور مذہب دوسرے حصہ کے مقابل میں پہلے حصہ کے اثبات کیلئے بڑا ہتھام سے سعی کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک انسان کا فطری مذہب وہ ہے جو نیکی اور بدی کے متعلق ایسے اصولوں سے مرکب ہو جو جامع اور ناقابل تبدیل ہیں۔ فرماتے ہیں۔

فقطرة نظر الله الناس عليها ولن تجد لفطرة الله تبديلا۔ وليس ذلك الا في اصول الدين ولا شر وکلیا تھا دون فروعها وحدودها وهذا لفطرة هو الدين الذي لا يختلف باختلاف الاعصار والانبیاء کلهم مجمعون عليه كما قال تبارک وتعالی وان هذه امتکامة واحدة وقال النبی صلعم الانبیاء نبوعات ابوهم واحد امامها تقمص شتی۔ حجة الله البالغة صفحہ ۴

وہ فطرت جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور جس میں تم ہرگز تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ وہ محض نیکی اور گناہ کے اصول اور ان کے کلیہ قاعدے ہیں۔ نہ کہ ان کے فروع و حدود۔ اور یہی فطرت ایسا مذہب ہے جو کسی زمانہ میں تبدیل نہیں ہوتا۔ باوجودیکہ زمانے بدلتے رہتے ہیں اور اس فطرت یا مذہب پر تمام انبیاء متفق ہیں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ لوگو تم سب ایک ہی قوم ہو۔ اور رسول صلعم نے فرمایا۔ کہ سب انبیاء ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں مگر ان کی مائیں مختلف ہیں۔

کیا انسان کا ابتدائی مذہب الہامی تھا؟

اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توحید اور اخلاق کے اصول جو ہمیشہ سے ناقابل تبدیل چلے آتے ہیں۔ کیا یہ الہامی ہیں۔ اور شروع زمانہ سے موجود ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ کھنا غلط ہے۔ کہ انسان کا ابتدائی مذہب فطری اور اس کے بعد عقلی اور اس کے بعد الہامی تھا۔ خاص کر جبکہ قرآن شریف سے حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے پیغمبر اور ابوالبشر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کا ابتدائی مذہب الہامی تھا۔ اور وہ شروع ہی سے اس کا پیرو تھا۔ یہ شبہ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ جب ہم قرآن شریف کو خدا کا کلام اور خدا کو فطرت انسانی کا خالق مانتے ہیں۔ تو کلام مذکور کا انسانی فطرت کے مطابق ہونا لازمی ہے۔

جب فطرت انسانی کے حالات اور حقائق اور جذبات و قوتے اور زندگی پر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ ترتیب و ارتقاء کا اصول ان سب پر حاوی ہے انسان کی شخصی زندگی اور اس کے قوتے۔ نوعی زندگی اور اس کے نشوونما کے زمانے پیدا نشی مذہب اور اس کی تصدیق کے مختلف درجے۔ ان تمام میں ترتیب موجود ہے اور یہ ترتیب تمام ہی ہے۔ کہ الہامی مذہب دفعتاً پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ ارتقاء و ترقی کے مطابق ظہور پذیر ہوا ہے۔

ہم ذیل میں انسان کی شخصی اور نوعی زندگی اور پیدائشی مذہب اور اس کی تصدیق کے متعلق مختصر بحث کرتے ہیں۔ جس سے ترتیب وار تعلق کے اصول کا ان پر حاوی ہونا ثابت ہوگا۔

انسانی قوی کی تدریجی ترقی اور شخصی زندگی کے چار زمانے جب انسانی افراد کی شخصی زندگی پر نظر ڈالی جاتی ہے تو وہ چار زمانوں میں منقسم ثابت ہوتی ہے۔

۱۔ **عہد طفولیت**۔ اس عہد میں زیادہ تر حواس ظاہری کے محسوسات پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور عقل و فہم کی باتیں محسوس اور جسم مثالوں میں بچوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تب وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔

۲۔ **عقل و رشد کا زمانہ**۔ جب بچپن کا عہد ختم ہو جاتا ہے۔ اور حواس ظاہری بختگی کو پہنچ جاتے ہیں تو عقل و رشد کے زمانہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس عہد میں ہر شخص عقلی دلائل اور منظر و استدلال سے کام لیتا ہے۔ اور مقدمات ترتیب سے کر خاص نتیجہ نکالتا ہے۔ اور عقلی اصولوں کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔

۳۔ **الہام کا عہد**۔ جب انسان کے عقلی قوی تکمیل کے درجہ تک پہنچتے ہیں۔ تو اس میں ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے سے وہ مقدمات کو ترتیب دینے کے بدون نامعلوم امر کو معلوم کر لیتا ہے۔ اور اسے عقلی دلائل سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس قوت کو مذہب کی زبان میں **الہام** اور اس کے فعل کو **الہام** کہتے ہیں۔

۴۔ **شرح صدر کا زمانہ یا کشف فطری کا عہد**۔ جب انسان میں الہام کی قوت درجہ کمال تک پہنچتی ہے۔ تب اس میں کشف فطری یا نور قلبی کی وہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ جس کے ذریعے سے وہ فطرت کے اصلی حقائق اور توحید و خلاق کے صحیح اور مکمل اصولوں کو اس طرح دریافت کرتا ہے۔ جس میں غلطی کا امکان نہیں۔

ہونا۔ محسوسات ظاہری کے احساس اور عقل کے ادراک میں غلطی ہونا ممکن ہے۔ لیکن فطرت اصلی کے کشف یا یوں کہو۔ کہ قلب سلیم کے حقیقی نور سے جن امور کا ادراک کیا جاتا ہے۔ وہ ادراک تمام نقائص سے پاک ہوتا ہے اور اس میں غلطی اور نقص واقع نہیں ہو سکتا۔

۱۔ ہم نے اس کتاب کے شروع میں کشنس یعنی نور یا مان کے متعلق مفصل بحث کی۔ لیکن اس خیال سے کہ کشنس اور کشف فطری کے الفاظ سے تائین کو اشتباہ پیدا نہ ہو۔ ہم اس جگہ یہ بتادینا ضروری سمجھتے ہیں۔ کہ کشنس سے ہماری مراد اس قوتِ ممیزہ سے ہے جو بالکل اپنی سادہ حالت میں ہو۔ اور خارجی تربیت اور قومی اثرات سے متاثر نہ ہوئی ہو ورنہ عام طور پر کشنس کے احساس پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اس احساس کے پیدا کرنے میں خارجی تربیت کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا پرست کا کشنس توحید اور اخلاقِ حسنہ کی ہدایت کرتا ہے۔ دہریہ اور ذہنیاتی کا کشنس اس کے برعکس ہے۔ پس جو چیز دو متناقض امور کی جامع ہے۔ وہ قابلِ اعتبار نہیں ہو سکتی۔ البتہ وہ کشنس جو خارجی تربیت کے اثرات سے خالی ہو۔ اسے قابلِ اعتبار اور فطرت اصلی کا سچا داعی کہہ سکتے ہیں اور یہی فطری کشف کا ابتدائی درجہ ہے۔ حقیقت میں وہ لطیفہ غیبی جو انسان کو غلطی سے باز رکھتا ہے اور جسے قرآن شریف کی زبان میں برہان اور شرح صدر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جسے رسول خدا صلعم نے واحظ اللہ فی قلب مؤمن (ہر مومن کے دل میں خدائی ناصح) فرمایا۔ اور جسے شاہ ولی اللہ صاحبِ خاطر نورانی یا داعی فطری کہتے ہیں۔ یہ وہ نور قلبی ہے۔ جس کو ہم نے کشف فطری کے نام سے موسوم کیا۔ اور یہی وہ فطری کسوٹی ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کی جاتی ہے۔ اور اسی کے متعلق مولانا رومؒ فرماتے ہیں:-

ہرگز اور جہاں خدا بہ ہند محکم مر لقیں را باز داند اوز شک

اور اسی قوتِ فطری کے معلومات کا مجموعہ دین یا مذہب ہے۔ اور یہی وہ فطری کشف کی قوت تھی۔ جس کے ذریعہ سے زید۔ ابوذر۔ امیہ۔ ابوبکر صدیق۔ قس بن ساعدہ۔ ولقہ بن نوفل۔ رسول خدا صلعم نے ایسے زمانہ میں جب کہ چاروں طرف شرک و بت پرستی

(۱) انمن شرح اللہ صدرہ الاسلام فهو علی نور من ربہ - ۲۳ - زمر غ
کیا وہ شخص جس کا سینہ خدا نے اسلام کے لئے کھول دیا - اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر
ہو سبکدول کے برابر ہو سکتا ہے،

وگر نور سے رسدائے عالم جاں نہ فیض جذبہ یا از عکس برہاں
دلش با نور حق ہماز گورد وزاں راست ہے کہ آمد با ز گرد
عوم کے شرح صدر کی نسبت قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا :-

(۲) فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للإسلام - ۲۴ - انعام - غ -

پس خدا جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے - اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے،
جب رسول خدا صلعم سے دریافت کیا گیا - کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے تو آپ
نے فرمایا - خدا دل میں نور القا کرتا ہے - یقذف فیہ نوراً - تفسیر کبیر جلد ۴ - صفحہ ۱۲۸ +
امام غزالی رحمہ نے منہاج العابدین کے شروع میں جو ان کی آخری تصنیف
ہے اور المنقذ کے شروع میں شرح صدر سے نورانی القامر لیا - اور حدیث مذکور
سے استدلال کیا ہے -

یہ نورانی القاء انبیاء اور اولیاء سے مخصوص نہیں - فیاض مطلق نے ہر شخص
کے دل میں اس کے حاصل کرنے کی استعداد پیدا کی ہے -
امام صاحب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں :-

فکل قلب فهو بالفطرة صلیح لمعرفۃ الحقائق،

کہ ہر دل فطری طور پر حقائق شناسی کے قابل ہے،

کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں -

گماں میر کہ روزن دل بملکوت بے غراب و بے مرگش وہ نہ گردد.....

گماں مبرکہ اس پر پیغمبر ان مخصوص است کہ گوہر ہمہ آدمیاں در اصل فطرت شائستہ نیست۔
البتہ جو لوگ اس قوتِ فطری سے مستفید نہیں ہوتے۔ یا اسے بُری طرح استعمال
کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ قوت مضر نتائج پیدا کرتی ہے۔ فرمایا۔

ولکن من شہر یا لکھو صدراً فعیلہم غضب من اللہ۔ پچ۔ نحل ۷

جس شخص نے کفر کے لئے سینہ کھولا تو اُن پر خدا ناراض ہے۔

حقیقت میں جو اس کی غلطی اور راستی اور عقل کے خطا و ثواب اور فحور و کھو
کے الہام اور کفر کے شرح صدر میں جس قانون کی رو سے تمیز کی جاتی ہے۔
وہ اصولِ فطرت ہیں۔ پس جس جس یا قوت کا فعل قوانینِ قدرت کے مطابق ہوگا
وہ درست ہے۔ ورنہ غلط۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ بعض اشخاص
بالطبع سلیم الفطرت پیدا ہوتے ہیں جو خود بخود حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں بلکہ
اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر شخص عامی ہو یا نبی اپنی ذاتی استعداد اور قویٰ کے
مطابق مذکورہ بالا زندگی کے چار زمانوں میں سے گزرتا ہے۔ لیکن ان سے پورا پورا
اور صحیح فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا اس کا اپنا کام ہے۔ اور وہ چار زمانے اس طرح مسلسل
ہیں کہ ان کے ہر عہد کی انتہا ان کے دوسرے زمانہ کی ابتدا ہے۔

اجتماعی زندگی کے چار دور اور ان کا مذہب | چونکہ نوعِ انسانی بہیئتِ مجموعی شخصِ واحد کی
مانند ہے۔ اس لئے نوعی اور اجتماعی زندگی کے لئے بھی ایسے چار زمانوں میں سے
گذرنا لازمی ہے۔ جس کے ہر دور کی انتہا دوسرے دور کی ابتدا ہو۔ اور یہی صورت
اس نوع کے پیدائشی مذہب کی ہے۔ کہ وہ بھی بترتیب مذکور چار قسموں میں منقسم
ہے۔ فطری، عقلی، الہامی، محکم۔ گویا ارتقا کا اصول جس طرح انسان کے
قویٰ اور اس کی زندگی کے منازل میں جاری ہے۔ ایسا ہی اس کا پیدائشی

اور فطری مذہب بھی اس اصول کی تاثیر سے خارج نہیں *
 شروع زمانہ میں جب نوع انسانی طفولیت کے عالم میں تھا۔ تو اس کا فطری
 مذہب اپنی سمجھ کے مطابق صرف قدرت کے محسوس مناظر کو دیکھ کر خدا کو واحد تبارک
 امام ابو حنیفہ رح فرماتے ہیں :-

لَوْ كُنَّا نَبِيَّاتُ اللَّهِ رُسُلًا لَوْجِبَ عَلَيَّ الْخَلْقِ مَعْرِفَةً بِعُقُولِهِمْ - منتقى
 اگر خدا کوئی رسول نہ بھیجتا۔ تو لوگوں پر ان کی عقلوں کے ذریعہ سے خدا کی شناخت
 واجب تھی *

جب نوع انسانی نے ترقی کی۔ اور عقل و رشد کے زمانہ میں پہنچا۔ تو اس نے
 توحید مذکور کے سادہ اصول پر اپنی محدود تمدنی ضرورتوں کی وجہ سے چند اخلاقی
 اور عقلی اصولوں کا اضافہ کر دیا۔ اور یہ اس کا عقلی مذہب قرار پایا۔ جسے عقلی
 شریعت کہتے ہیں۔ اسی بنا پر ماتریدینا یہ اور معتزلہ حسن و قبح عقلی کے
 قائل ہیں۔ اور امام ہادی بھی ان سے متفق ہیں۔ فرماتے ہیں :-

اَنَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ الْعَقِلِينَ فَقَوْلُكَ كَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لَسْتُ
 اَنَا اَلْأَمْرُ لِلْعِبَادَةِ فَقَطْ بَلْ عَقْلُكَ يَضُنُّ يَا مَرْكَ لَانِ الْبَهَائِيَّةِ فِي التَّعْظِيمِ
 لِمَنْ اَوْصَلَ لِيكَ نَهَايَةَ الْاَنْعَامِ وَاجِبَةً فِي الْعُقُولِ -

میں حسن و قبح کو عقلی مانتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ گویا خدا یوں فرماتا ہے۔ کہ صرف میں
 عبادت کا حکم نہیں دیتا۔ بلکہ تمہاری عقل بھی تم کو یہی حکم کرتی ہے۔ اس لئے کہ
 عقل کی رو سے جس کی مہربانی بہت ہو اس کی تعظیم بھی بہت کی جانی چاہیے *
 جب نوع انسانی کی عمر اس حد تک پہنچی۔ کہ اس کے عقلی قوت نے پختہ ہو گئے
 لیکن اس کے بعض افراد نے بعض اصولوں کے متعلق اختلاف پیدا کیا تو اس اختلاف

کو رفع کرنے کے لئے ایسے سلیم فطرت اشخاص پیدا کئے گئے۔ جنہوں نے الہام کے ذریعہ سے انسان کے فطری اور عقلی مذہب کے اصلی اصول دریافت کر کے عوام کو ان سے مطلع کیا۔ اور یہ وہ الہامی مذہب تھا۔ جس کی تمام انبیاء ہدایت اور تعلیم دیتے رہے۔

جب نوع انسانی کے اخلاقی۔ علمی۔ عقلی۔ الہامی قوے پوری طرح نشوونما پا چکے۔ اور اس کے پاس گذشتہ واقعات اور تجربوں کا ایسا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ کہ اس کو فطرت کے حقائق اور قدرت کے دقائق سے کامل واقفیت اور توحید اور اخلاق کے متعلق مکمل تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ اور اس کی استعداد اس درجہ تک پہنچ گئی۔ کہ اسے فطری انکشاف حاصل اور وہ صحیح معنی میں خلیفہ اللہ کہلائے۔ تو اسے ایسا مذہب دیا گیا جسے دین کامل یا مکمل اسلام کہتے ہیں۔ اور جنہاں کے مذہبی اخلاقی اور طائفی ارتقاء کی کفایت ہے ایمان کے مختلف درجے فطرت کا صحیح اصول یہ ہے کہ کائنات عالم کی ہر شے اپنے کے بعد اوسط اور اوسط کے بعد اعلیٰ درجہ کی جانب ترقی کرتی ہے۔ اور درجہ بدرجہ اعلیٰ سے اشرف کی جانب ارتقاء ہوتا ہے۔ اس ارتقاء اور تربیت کا اثر ہر جگہ اور ہر شے میں موجود ہے۔ جس طرح انسان کی شخصی زندگی اور اس کے قوے اور نوعی زندگی اور اس کے پیدائشی مذہب کے مختلف مدارج میں تدریجی ترقی اور ترتیب پائی جاتی ہے۔ ایسا ہی اس مذہب پر ایمان لانے، اور تصدیق کے درجوں میں بھی ترتیب و ارتقاء کا اصول جاری ہے۔ اگرچہ مذہب کی تصدیق ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن اس تصدیق کے طریقے اور درجے جدا گانہ ہیں۔ ہر دوسرا درجہ پہلے درجہ سے متمیز اور اس پر فوقیت رکھتا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ میں لکھتے ہیں:-

هذا الايمان له ثلث مراتب المرتبة الاولى ايمان العوام وهو ايمان التقليد المحض والثانية ايمان المتكلمين وهو مزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة من درجة ايمان العوام والثالثة ايمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين ء

ایمان کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ ایمان عوام کا ہے۔ اور وہ محض تقلیدی ایمان ہے۔ دوسرا درجہ ایمان متکلمین کا ہے۔ اس میں کچھ استدلال ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا درجہ ایمان عوام کے قریب ہے۔ تیسرا درجہ ایمان عارفین کا ہے جسے نور یقین سے دریافت کیا جاتا ہے ء

اب ہم ایمان کے ان تین درجوں کو ایک مثال میں بیان کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ تم زید کے گھر میں موجود ہونے کو تین طرح تصدیق کر سکتے ہو۔ پہلے یہ کہ کوئی معتبر شخص جس کی سچائی کا تم نے تجربہ کیا ہے۔ اور وہ جھوٹا مشہور نہ ہو۔ اور نہ متہم ہو۔ یہ خبر ہے کہ زید گھر میں ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ عوام کا ایمان ہے۔ جسے تقلیدی ایمان کہتے ہیں۔ عام لوگ جب سن تمیز کو پہنچتے ہیں۔ تو ماں باپ اور استادوں سے خدا اور اس کے صفات کا حال سنتے ہیں۔ اور ان پر حسن ظن رکھنے کی وجہ سے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان موجب نجات ہے۔ لیکن اس درجہ کے ایمان رکھنے والے مفر بین میں سے نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ان میں کشف اور بصیرت نہیں۔ اور نہ ان کا سینہ نور یقین سے منور ہے اور عقائد کے متعلق چند یا اکثر لوگوں کی خبر کا جن پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ غلط ہونا بھی ممکن ہے۔ عیسائی اور یہودی بھی اپنے ماں باپ سے عقائد کی خبر سن کر مطمئن ہیں تصدیق کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم زید کا کلام اور آواز گھر میں سے پس دیوار سنو۔

اور اس سے تم اس کے گھر میں موجود ہونے پر یقین کرو۔ یہ تصدیق سماعتی تصدیق سے قوی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ آواز سے بولنے والا شخص پہچانا جاسکتا ہے۔ یہ تہ لالی ایمان کی مثال ہے۔ لیکن اس ایمان میں بھی خطا واقع ہونے کا احتمال ہے۔ کیونکہ ایک شخص کی آواز دوسرے شخص کی آواز کے مشابہ ہو سکتی ہے۔ اور بعض مرتبہ تکلف سے بھی دوسرے شخص کی آواز نقل کی جاسکتی ہے۔ اور تصدیق کی تیسری صورت یہ کہ تم خود گھر میں چلے جاؤ۔ اور زید کو اپنی آنکھوں سے وہاں موجود دیکھ لو۔ یہ حقیقی معرفت اور تقنی مشاہدہ ہے جسے عارفین کا ایمان کہتے ہیں۔ اس میں خطا اور غلطی واقع نہیں ہو سکتی۔ عارفین کا ایمان عوام اور متکلمین کے ایمان پر حاوی ہے۔

درحقیقت نوع انسانی کے ابتدائی زمانے کا ایمان عوام کے ایمان جیسا تھا۔ جب اس نوع نے کچھ عقلی ترقی کی۔ تو اس کا ایمان استدلالی ایمان کے درجہ تک پہنچا۔ جب اس سے زیادہ ترقی کی تو اسے عارفین کے ایمان کا درجہ کا موقع ملا۔ ہماری رائے میں عارفین کے ایمان کے دو درجے ہیں۔ معمولی۔ کامل۔ الہامی مذہب کا معمولی درجہ سے اور مکمل اسلام یا دین کامل کا کامل درجہ تعلق ہے۔

مختصر یہ ہے۔ کہ انسان کے پیدائشی مذہب کی اس فطری اور قدرتی ترتیب کے خلاف جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ یہ اعتراض کہ آدم سب سے پہلے پیغمبر تھے اس لئے الہامی مذہب شروع زمانہ سے جاری ہے۔ غلط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام انسان کا ابتدائی اور آخری مذہب ہے۔ لیکن الہامی مذہب اس کی تیسری قسم ہے۔ جس کا ظہور اپنے مناسب وقت پر ہوا تھا۔ قرآن شریف سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی بعثت لوگوں میں اختلاف پیدا ہونے کے بعد ہوئی

تھی۔ فرمایا:-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ - آيَةُ

لوگ سب ایک ہی مذہب کے پیرو تھے۔ پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تب خدا نے ان کے اختلاف دور کرنے کے لئے انبیاء بھیجے۔

آیت مذکورہ کی تفسیر کے متعلق درمیشور میں لکھا ہے کہ کعب فرماتے ہیں۔

”اختلاف پیدا ہونے سے پہلے انسان کا ابتدائی مذہب بن فطرت تھا۔ اگر اس آیت میں لفظ گان سے حال کے معنی مراد لئے جائیں تو آیت کا مطلب یہ ہو جاتا ہے۔ کہ لوگ ایک ہی مذہب کے پابند ہیں۔ پھر خدا نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ یہ معنی غلط ہیں۔ اس لئے کہ اس طرح حرف ف جس کے معنی پھر ہیں بالکل کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اور ظاہر ہے کہ حرف ف تعقیب یا تراخی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں گان کے معنی فعل حال کے نہیں ہو سکتے۔ قاضی عبد الجبار نے اس آیت میں حرف ف سے تراخی کے معنی مراد لئے ہیں۔ قاضی صاحب کا قول ہم اور نقل کر چکے ہیں وہ فرماتے ہیں۔

کہ لوگ پہلے فطرت و عقل کے سچے مذہب کے پیرو تھے۔ اس کے بعد اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ قائم ہوا۔ اور اس عترت میں کالہ آدم پہلے نبی تھے۔ اس لئے انبیاء اور ان کے مذہب کا سلسلہ شروع سے جاری ہے۔ جواب یہ ہائے محتمل انہ علیہ السلام مع اولادہ کا نوا مجتہدین علی التمسک بالشرائع العقلیة اولاً ثم ان الله تعالى بعد ذلك بعثه الى ولادہ۔

ممکن ہے کہ آدم اور ان کی اولاد پہلے عقلی شریعتوں سے ہدایت لال کرتے میں متفق ہو اور پھر ان کی اولاد میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے آدم کو ان کی جانب پیغمبر بنا کر

بھیجا گیا ہو۔ (تفسیر کبیر جلد ۲ - صفحہ ۲۰۶ء)

تورات کتاب پیدائش باب ۴ میں حضرت آدمؑ کی عمر نو سو تیس برس لکھی ہے۔ یہ تعداد صحیح ہو یا غلط۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ شیت ہابیل۔ قابیل اور ان کے بہت سے بیٹے اور پوتے ان کی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے۔ اور ان میں فساد اور اختلاف بھی نمودار ہو گیا تھا۔ اس لئے اختلاف مذکور کو رفع کرنے کے لئے حضرت آدمؑ جب سن رشد کو پہنچے۔ تو منصب نبوت پر ممتاز کئے گئے۔ بلکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے۔ کہ حضرت نوحؑ پہلے پیغمبر ہیں جو رفع اختلاف کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔

امام علی بن محمدؑ رایت مندرجہ بالا کی تفسیر کے متعلق لکھتے ہیں:-
 قیل کان الناس علی شریعت واحدۃ من الحق والہدای من وقت
 ادم المبعوث نوح ثم اختلفوا فبعث اللہ نوحاً وهو اول رسول بعث
 ثم بعث بعدہ الرسلؑ

بعض کے نزدیک آدمؑ کے زمانے سے کہ نبی نوحؑ کے وقت تک لوگ سچائی اور ہدایت کے ایک ہی مذہب کے پیرو تھے۔ پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تب خدا نوحؑ کو بھیجا۔ اور یہ سب پہلے رسول ہیں جو مبعوث ہوئے۔ ان کے بعد پھر اور رسول کی بعثت ہوئی۔

قتادہ اور عکرمہ کی بھی یہی رائے ہے۔

حقیقت یہ ہے۔ کہ نوحؑ سے پہلے اور لیس اور شیت مبعوث ہو چکے تھے اور دنیا میں اختلاف اور فساد کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ امام رازیؒ نے آیت مذکورہ کی تفسیر کے متعلق مفسرین کے پانچ اقوال لکھے ہیں۔ لیکن ہماری رائے میں قاضی صاحب کا قول زیادہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ وہ فطرت انسانی کی تاریخ اور حالات

سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ اور فطرت ربانی کا قانون یہ ہے کہ جب تک پہلے اُمت یا قوم موجود نہ ہو۔ تب تک کوئی پیغمبر نہیں بھیجا جاتا۔ نذیر کے لئے اُمت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور اسی بنا پر آیت مذکورہ میں لکھا ہے کہ پہلے لوگ ایک اُمت تھے۔ پھر خدا نے انبیاء بھیجے۔ اور دوسری جگہ فرمایا :-
 وان من امة الا خلا فيها نذیر۔ پٹ۔ فاطر۔ ع۔

اور ہر اُمت میں ڈرانے والا گذرا ہے ؎

اگرچہ قرآن شریف میں اکیلے حضرت ابراہیم کو ان کی عظمت کی وجہ سے امت قائم کا خطاب دیا گیا۔ اور شخص واحد پر اُمت کا اطلاق ہوا۔ لیکن جن آیتوں میں بعثت انبیاء کا ذکر ہے۔ وہاں اُمت کے لفظ سے اس کے لغوی اور اصلی معنی قوم مراد ہیں۔ ویسے بھی حاکم بغیر محکم اور بادشاہ بدون رعیت اور پیغمبر بدون اُمت مہمل بات ہے۔ پس جب شروع میں لوگ ترقی کر کے اُمت یا قوم کے درجہ تک پہنچے۔ اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو حضرت آدمؑ ان کی جانب اختلاف مذکور کو رفع کرنے کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اور نبوت آدمؑ سے پہلے لوگ فطری و عقلی سچے مذہب کے پیرو تھے۔ جو اسلام کی پہلی اور دوسری قسم ہے *

مکمل اسلام

اور

انسانی زندگی کا چوتھا دور

جب نوع انسانی کی زندگی درجہ شباب تک پہنچی۔ اور اس کے فطری قوتے تربیت پا کر اس قابل ہوئے کہ وہ کائنات عالم کو تسخیر کر لیں اور مادی دنیا میں رہ کر روحانی عالم اور اس کے واقعات کا مشاہدہ کریں۔ اور انسان کی اخلاقی۔ تمدنی۔ مادی۔ روحانی۔ علمی۔ عملی ضرورتوں نے تقاضا کیا کہ اسے فطر کے ایسے مکمل قانون سے آگاہ کیا جائے۔ جو اس کے تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا سچا کفیل ہو۔ اور جس کا حقیقی علم دل کو ہر طرح کی تشویش سے مطمئن بنادے۔ تو حکیم مطلق نے قدیم فطری مذہب کو جو انسان کے ساتھ جنم لے کر فطرت۔ عقل۔ الہام کے مختلف مدارج طے کر چکا تھا۔ انسان کا ابدی اور دوامی مذہب بنا دیا۔ گویا جس طرح انسان رفتہ رفتہ ترقی کر کے زندگی کے موجودہ مرحلہ پر پہنچا۔ اور اس کے قومی میں گزشتہ تجربوں اور سابقہ علمی ذخیروں سے مستفید ہو کر ہر قسم کی ترقی حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوئی۔ ایسا ہی اُس کے پیدائشی مذہب نے بھی بتدریج ترقی پا کر تکمیل کا درجہ حاصل کیا۔

اور انسان کی تمام اخلاقی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے سر لیا۔ اسی بنا پر قرآن شریف میں اس مذہب کو دین کامل کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور فرمایا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۖ پ۔ مائدہ - ۱۰۰

آج ہم نے تمہارے مذہب کو مکمل کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ اور اسلام کو تمہارے لئے دین پسند کیا۔

جس طرح آفتاب سمت الہاس پر پھنپ کر کامل روشنی دیتا ہے۔ اور ایک بیج نشوونما پا کر مکمل درخت بن جاتا ہے۔ یا ایک بچہ ترقی کر کے جوان ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی جب نوع انسانی پر جو بہیئت مجموعی شخص اہل کی مانند ہے۔ شباب کا زمانہ آیا تو اس کا پیدائشی مذہب فطری۔ عقلی۔ الہامی معمولی مدارج طے کر کے شباب کے درجہ تک پہنچا۔ اور پھر اسے تکمیل کا وہ رتبہ حاصل ہوا جس کی وجہ سے وہ مکمل اسلام کے نام سے موسوم ہے۔ چونکہ تکمیل کے درجہ کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ اس لئے ہم اسلام کے اصولوں کو ناقابل تبدیل اور رسول خدا صلعم کو خاتم النبیین اور قرآن شریف کو ناقابل تنسیخ اور مکمل کتاب مانتے ہیں۔ ہم رسول خدا صلعم کو صرف اس لئے خاتم الانبیاء نہیں مانتے کہ وہ سب انبیاء کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ بلکہ اس لئے مانتے ہیں۔ کہ انہوں نے اسلام کی تعلیم کو ہر طرح سے مکمل کر دیا۔ چونکہ تکمیل کے آگے کوئی درجہ نہیں۔ اس لئے وہ خاتم نبوت ہیں۔ اور قرآن شریف اسلام کی جامع اور مکمل کتاب ہے۔ اور اسلام دین کامل ہے۔

مکمل مذہب کی سات خصوصیتیں | آج تمام اہل مذاہب اپنے اپنے مذہب کو مکمل اور

جامع مانتے ہیں۔ لیکن حق پسند شخص کے نزدیک وہی مذہب کامل اور جامع ہو سکتا ہے جس میں مندرجہ ذیل خصوصیتیں پائی جائیں :

- (۱) اس مذہب کے اصول عقل و فطرت کے مطابق ہوں۔
- (۲) ان اصولوں کو تسلیم کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے انسان کی مادی اور روحانی زندگی کو فائدہ پہنچے۔
- (۳) وہ اصول ہر حالت میں انسانی زندگی کے لئے لازمہ حیات اور اس کی ترقی اور وجود و بقا کا ذریعہ ہوں۔

(۴) وہ مذہب مذاہب عالم کے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر کے حق کو باطل سے متمیز کرے۔ تاکہ انسان کے پیدائشی مذہب کی اصلی حقیقت ظاہر ہو۔

(۵) اگر تمام مذاہب کے اصول و احکام پر سے انسانی خیالات اور بیجا اختلافات کے پردے اُتار دیئے جائیں۔ تو وہ اصول سب مذاہب میں مشترک ہوں یعنی وہ تمام مذاہب کی مشترک حقیقت ہوں۔

(۶) نہ صرف مشترک بلکہ ایسے جامع اور مکمل ہوں کہ ہر طبقے اور درجے کا شخص ان سے ہدایت اور فائدہ حاصل کر سکے۔ اور ان کی تصدیق کے لئے طبعی طور پر تیار ہو۔

(۷) جس طرح انسان جسم اور روح سے مرکب ہے۔ اور ہر چیز پوست اور مغز سے بنی ہے۔ ایسا ہی اس مذہب کے اصول بھی مناسب ظاہری صورت اور مفید باطنی حقیقت پر مشتمل ہوں۔

یہ تمام خصوصیتیں اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ اس لئے اسلام دین کامل ہے۔ اس امر کے فیصلہ کرنے کے لئے کہ کیا واقعی اسلام میں مذکورہ بالا خصوصیات موجود ہیں یا نہیں۔ اس مذہب کی آخری کتاب (قرآن شریف) کو دیکھنا چاہیے

کہ وہ کتاب کن اصولوں کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ اور انسانی زندگی کیلئے
 کوئے مفید اصول بیان کرتی ہے۔ اور انسان کی مادی اور اخلاقی اور روحانی
 زندگی کے متعلق کس قسم اور کس درجہ کی مفید اور معقول تعلیم دیتی ہے۔ اگر اس کی
 تعلیم اور اس کے بیان کردہ اصول واقعی ایسے معقول اور مکمل ہوں۔ کہ ان بان
 ان پر عمل کر کے موجودہ اور آئندہ زندگی نہایت امن آسائش سے مفید اور معقول
 طریق پر بسر کر سکے۔ تو اسلام کو دین کامل ماننے سے سروانکار نہیں کرنا چاہیئے
 اور دل کو مذہبی تعصب سے پاک اور سچائی اور دانشمندی کے نور سے منور
 کر کے اسلام کے اصولوں کی تصدیق کرنی لازمی ہے۔

چونکہ ہر مذہب کا نقص و کمال اس کے اپنے اصولوں سے جو اس کی معتبر
 ترین کتاب میں مذکور ہوں پہچانا جاسکتا ہے۔ اس لئے ہم اسلام کے اصولوں
 کو قرآن شریف سے اخذ کر کے بوضاحت بیان کریں گے۔ اور قرآنی آیتیں
 بطور سند ساتھ ساتھ لکھیں گے۔ تاکہ ہمارا دعوئے بے دلیل ثابت نہ ہو۔
 اگر اعتراض کیا جائے کہ جب انسان نے عقل و فطرت کے ذریعے توحید
 و اخلاق کے اصول دریافت کر لئے تھے اور انبیاء کرام مفید اصول و حکام کی
 اشاعت فرما چکے تھے اور یہ تعلیم شروع زمانہ سے مروج تھی۔ اور رسول خدا صلعم
 کوئی نیا مذہب نہیں لائے۔ بلکہ انہوں نے مذاہب ماضیہ اور کتب سابقہ ہی
 کی تصدیق و تائید فرمائی تو قرآن شریف کے نزول اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بعثت کا کیا فائدہ تھا؟

اگرچہ اس اعتراض کا جواب ضمنی طور پر اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن
 اس کتاب دین کامل کی باقی سات جلدیں اسی اعتراض کا تفصیلی جواب
 ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ قرآن شریف نے اسلام کے علمی و عملی اصولوں کو عینی

توحید۔ جزا و سزا۔ کتب سابقہ۔ وحی و الہام۔ روحانیات۔ اخلاق۔ عادات۔
 کی کیا تکمیل اور اصلاح کی۔ علم کی تحصیل اور عقل کے استعمال اور قوانین فطرت
 میں غور و فکر کرنے کے متعلق کیا کچھ ہدایت کی۔ اور رسول خدا صلعم نے اسلام
 کے مکمل اصول و احکام کا اپنی زندگی اور طریق عمل سے لوگوں کے سامنے کیا قابل
 تقلید نمونہ پیش کیا۔

انسان پہلے کسی چیز کی نسبت خیال یا تصور کرتا ہے۔ جب وہ تصور
 راسخ اور پختہ ہو جاتا ہے تو اسے عمل میں لانے کی سعی کرتا ہے۔ فطرت انسانی
 کا یہی عام قاعدہ مذہب کے اصولوں کی نسبت جاری ہے کہ انسان پہلے
 کسی اصول مذہبی پر دل سے یقین کرتا ہے۔ پھر بعد میں اس پر عمل پیرا ہوتا
 ہے۔ اس لئے کہ عمل علم کی فرع ہے۔ بدین و بعد ہم پہلے اسلام کے علمی اصولوں
 کا ذکر کرتے ہیں۔ جس سے قارئین کو معلوم ہو گا۔ کہ واقعی اسلام کے علمی اصولوں
 میں مذکورہ بالا سات خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اسلام بلحاظ اپنی علمی ہدایتوں
 کے انسان کے لئے دین کامل کہلانے کا مستحق ہے۔ اور اسلام کی مکمل کتاب
 قرآن شریف نے علمی اصول و احکام کی کیا تکمیل کی۔

داخل نمبر	۲۵۱۹۳
فن نمبر	۱۴
کتاب نمبر	۲۱۷

تاج کمپنی لمیٹڈ لاہور
کی عکس بہفت رنگ دیدہ زیب مطلقاً

حامل شریف

قرآن مجید اور دیگر اسلامی مطبوعات

قِطعات و طغری

دنیا بھر میں بے مثل و بے نظیر ہیں

مکمل فہرست اور غور کے ساتھ مفت ملکیں

تاج کمپنی لمیٹڈ ریپورٹ و ڈالاہور

